

من الشرق والغرب

بين الدين والحياة

بقلم
عبد المنعم النمر

أ.د. محمد سود حبيب
جراح بالمستشفى الملك فيصل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ »

وصل اللهم على رسولك الكريم
وآله وصحابه والتابعين .

تقديم

بسم الرحمن الرحيم

أخى... .

عندما أتجه الغرب — منذ قرون — للاستيلاء على الشرق ،
ولاسيا قلبه النابض — العالم الإسلامى — اتخذ وسيلتين للهجوم :
الهجوم الفكرى ، والهجوم للسلاح . وكان يعلم — كما علمنا — أن
الهجوم الفكرى أشد خطرا وفتكا ، وأبعد أثرا من الهجوم للسلاح ،
ولذا وجدناه يركز مجهوده على معالم الإسلام ومبادئه ، وأتاحت له قوته
للادب ، فى السيطرة ، وفى أدوات النشر والإذاعة ، أن يروج
لباطله ، وبث الشكوك فى حقائق الإسلام ، وما جاء به من مبادئ
قوية ، توفر السعادة للمجتمع . . وكان لهذا أثره على عقول بعض
المسلمين المثقفين ، وأحيانا على قواد الفكر والثقافة ، فانساقوا
فى تياره ، ورددوا اتهاماته ، وانصرفوا عن مبادئهم ، وحلالم أن
يمجدوا كل ما هو غربى ، وينتصروا كل ما هو شرقى ، وهما يمكن
وثيق الصلة بعقيدتهم .

وكان ذلك نجاحاً .. له خطره وقيمته فى أعين الغربيين ، لامن
الوجهة الدينية خصب ، بل من أجل خدمة أطماعهم فى السيطرة على
الشرق كذلك ؛ لأن السلم حين ينهار ، ويتنازل عن بعض عقائده
ومقدساته ، لا ينتظر منه أن يتأسك ، أو يحافظ بعد ذلك على أية

مثل كربة أخرى ، يل يسارع إلى التفريط فيها ، لأنها ليست عنده أغلى من دينه الذى خرج عليه ، وأنكر مثله ومبادئه !

ومن هنا كان خطر الانهيار الدينى فى النفوس ، غير قاصر على الفرد وحده ، بل يمتد كذلك إلى المجتمع كله ، إلى كيان الدولة ، وناسكها ونهوضها .

ومن الأفكار الخبيثة التى سلطها أعداء الإسلام عليه ، أنه دين لا يتفق والحياة ، ولا يتمشى مع تطورها ، وأنه شيء والحياة شيء آخر ، أو أنه شيء والدولة ونظامها شيء ، يقصدون بذلك عزل الدين عن التدخل بإبداء وجهة نظره فى الحياة ، وقد ساعدتم على ذلك بعض مفكرى الإسلام الجاهلدين — من حيث لا يشعرون — وبعض الحكام للسلميين ، من الطغاة للترفين ، الذين يحلو لهم التحلل من مبادئ الإسلام وآدابه ، فى حياتهم وحكمهم . فسرت موجة التحلل فى النفوس ، وانفلت الناس من التأديب بأداب دينهم ، أو اتخاذه إماماً لهم فى سلوكهم ، حتى أصبح مقياس الدين عندهم لا وزن له ، واتخذوا بدله من المقياس ، ما يتناسب ورغبتهم فى التحلل ، فأصبح الخروج عن مبادئ الدين تقدماً ، والظن فى تعاليمه ومقدساته تنوراً ، وما يفعله الترييون — ولو تعارض مع مبادئ الدين — حضارة يحارونهم فيها . وليس هناك ما هو أشد فكا بالامة ، وهذا لكيانها ، مثل اضطراب المعايير أو انقلاب المقاييس فيها .

لهذا كان من واجب كل إنسان يثار على أمته ، أو يتولى فيها أى مركز قيادى ، أن يعمل لبعث الروح الدينية فى النفوس ، وإحياء القيم الروحية فيها ، ليكون ذلك على الأقل تحصيناً لها ضد عوامل الهدم والانحلال ، وركيزة قوية تنبعث منها انطلاقا الأمة لكل نهضة ، وكل تقدم وخير .

ولا شك أن مما يساعدنا على بعث الروح الدينية فى النفوس ، أن نعيد النظر فى بعض الأفكار المخيلة على الإسلام ، والتى تعتبر أراً من آثار الانحلال ، أو الانحراف ، أو الجود الفكرى . . فى الصور السابقة ، فنعمل على تنقية الإسلام من هذه الشوائب ، التى عكرت صفوه ، وفقرت منه بعض أهله ، ونقدم للبداية والتعاليم ، والأفكار الإسلامية ، صافية صفاء للنبع الذى نستمد منها ؛

كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، محاولين جهد المستطاع ، أن
نربط بين هذه الأفكار الصافية ، وبين الحياة السليمة للستيقعة ، كما يريدنا
الله لمبادءه .

من أجل هذا كله — صديق القارئ — عنيت بكتابة هذه الأبحاث ، التي
أقدمها إليك الآن ، راجيا أن تجد فيها ما قصدت إليه ، وأن تجد في تنقلك بينها
غذاء فكريا متنوعا ، ونزهة نفسية ، تبعث عنك ما قد تحسه أحيانا من ملل ، حين
تتابع موضوعاً واحداً من أول الكتاب إلى آخره . .

ولعله يسرك — كما سرني — أن تكون هذه الأبحاث قد أخذت طريقها إلى
قراء اللغة الأوردية في الهند وباكستان حين حرصت « دار للصنفين »
في « دلهي » على ترجمتها وتقديمها لآخوانك المسلمين هناك .

والله حسبي وهو المستعان ؟

عبد المصنم النمر

١- الدين والدنيا

إن الله سبحانه وتعالى حين قال للملائكة « إني جاعل في الأرض خليفة » كان يعلم الدور العظيم الذى سيقوم به الإنسان في عمارة الكون ، واستخراج مكنوناته ، والتوجه إلى الله في تذكيره وتأملاته ، تلك رد الله عليهم ، وقال لهم : « إني أعلم ما لا تعلمون » فمن المقول إذن أن يكون دور الإنسان في هذه الحياة محل عناية ورعاية هامتين من الله سبحانه . . . وعلى الإنسان أن ينهم هذا الدور ليؤديه كما أراه الله .

وقد صور كثير من الكتاب والوعاظ وجود الإنسان على الأرض على أنه مجرد وسيلة إلى بلوغه الآخرة ، بحيث تصبح دنياه تافهة ، لا تستحق منه أى اهتمام أو مجهود ، ولم يكن هذا التصور حقيقة ، بقدر ما أرادوا به الحد من غلواء المفسدين في الحياة ، فكأنهم قابلو التطرف بالتطرف ، لكن للسليمن تأثروا بما سمعوه كثيراً من تصور الدنيا هذه الصورة المنفرة ، حتى ظنوا أن كل سعى فيها ، إنما هو جرى وراء شهواتها ، فقصوا عن السعى ، واعتقدوا أن الدين يقتضى من الإنسان أن يقعد في حجرة ويفترقاه ، ليرسل الله له من يلقى فيه ما يشبع به بطنه ، وسرت حكايات كثيرة من هذا القبيل بين السليمن ، تغدوهم عن العمل ، وتركوا ميدان الحياة لغيرهم ، بمن يحسن الفهم ، ويحسن العمل في الحياة .. فكان له عز الحياة ، سنة الله في خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً .

إن حياة الإنسان على هذه الأرض ، ومصارعته للأهواء ، وتصغيره للكون ، وتفكيره في خالقه ، كل ذلك من المقاصد الأولى من خلق الإنسان ، فقد أراد الله منه أن يعيد حياته على الأرض ، ويحسن استغلال ما في الكون ، لسلك ما فيه خيره له ولبنى جنسه ، كما يغذى الروح والجسم معا . أراد الله من الإنسان أن يستغل الأرض ويمتشي في مناكبها ، ويعمل حياته عليها ، جنة له ولإخوانه ، فيها الراحة النفسية والطمأنينة والسلام .

وفي سبيل تهية هذه الجنة الأرضية لخليفة الله في الأرض ، أرسل الله رسله ، وسن شرائعه ، وأخذ الأفوام الخارجين على هذه الشرائع بالعذاب الشديد في الدنيا قبل الآخرة ليؤدب من بعدهم ، ويلجئهم إلى الحياة المستقيمة ، والعيشة للطمشة ، ولم يرسل الله الرسل — رسولا بغير رسول — إلا بعد أن ينسى الناس شريعة السابق منهم ويتألبوا على تعاليمها ، وتصير حياتهم مصابة بشق الأمراض والعلل التي تحتاج إلى دواء ، فيأتي الرسول ليردم إلى الصواب ، في أسلوب حياتهم وتصغيرهم ، ويضع أمامهم وسائل السعادة في هذه الحياة قبل الآخرة من جديد . . . ضمانا لهم الوصول إلى هذه السعادة ، متى ساروا على الطريق للرسوم . وقد جعل الله الجنة والسعادة بها في الآخرة جائزة ومكافأة لكل من يتوسم طريق السعادة في الدنيا . فالجنة أعظم جائزة مغرية لخليفة الله ، كي يسلك الطريق القويم في دنياه ، والنار أشد رادع وذاجر ، لكل من ينطلق وراء شهوانه ، يؤذى الناس .. ونفسه ، ويسوء استغلال مواهبه ، وما خلقه الله من أجل سعاده ... فالجنة والنار وسيلتان من الوسائل التي جعلهما الله لحل الإنسان على العمل الطيب ، وحسن استغلال الدنيا وإحسان الاستغلال فيها .

فالجنة السعيدة على وجه الأرض ، غاية الغايات من خلق الكون ، وخلق الإنسان وإرسال الرسل ، وسن الشرائع ، وخلق الجنة والنار .

فليس من السهل إذن على العقلاء الفاهمين أن يهون الدعاة والوعاظ من شأن العيش والعمل على هذه الأرض ، أو من شأن دور الإنسان فيها ، ومن للفاطمة أن تجعلها شيئا عارضا تافها لا يستحق من المؤمنين أى مجهود . ومن

الإملاء إليها وإلينا أن نضد أننا غريباء ، وقد خلقت بكل ما عليها من أجلتنا ، وجعل الإنسان فيها سيداً بين كائناتها .

وإذا كانت الجنة جائزة لمن حصلت دنياه ، فإنه يمكن القول إنه لا سبيل إلى النعيم في الجنة إلا عن طريق النعم الحقيقي في الدنيا ، وعلى قدر توفيقنا في اكتساب دنيانا والفرح بها ، وتحقيق معاني خلافتنا فيها ، يكون توفيقنا في آخرتنا ، فهناك ارتباط وثيق إذن بين الدين والحياة ، أو بين الدنيا والآخرة . ولكن الناس لم يفهموا هذا ، ففرقوا تفريقاً شاسعاً بينهما ، حتى كأنهما ضدان لا يجتمعان .

ولقد فهم بعضهم أيضاً أن السعادة في الدنيا ، إنما هي الانطلاق من القيود والجرى وراء الشهوات ، وتحصيل المال والتركز بأى طريق يرويه موصلاً لذلك .. وهم ضالون ، قصيرو النظر ، قليلو الإدراك لحقائق الأمور ، ولذلك ينجى . فهمهم للسعادة في الدنيا فهماً ناقصاً بعيداً عن الصواب .

إنهم يريدون السعادة لأنفسهم والله يريد السعادة لهم أيضاً . ولكن عيبتهم أنهم لا يرتضون رأى الخبير الحكيم ، الذى يرسم لهم الطريق السوى لبوغي السعادة ، ويهرون وراء خيالاتهم وأوهامهم ، وما يظنونه سعادة لهم ، فتكون النتيجة أن يستعظم كل منهم بالآخر فيشتقون .. حتى لوطن أحدهم أنه وصل إلى أمنيته ، فإنه لا يلبث أن يجد نفسه بعيداً عن السعادة الحقيقية ، ويراها الناس كذلك ، فيرتبون للحالة ، ويندم آخر الأمر على ما بذل من مجهود ، وما ناله من فشل في صورة نجاح .

ولأضرب مثلاً يوضح ما أقول :

أناس يريدون تحصيل الأموال الكثيرة ، والله يريد لها لهم أيضاً ، ولا يجرهم منها ، وقد رسم لهم طريق الوصول إلى غايتهم من تحصيل المال ، وذلك بالجهد والكد والصدق ، وعدم إبداء الناس . وهذا طريق سليم مضمون لتحصيل المال . ومن سار فيه ضمن المال في رضا نفس ، واطمئنان قلب ، واستطاع أن يستتله للحياة ولتمة الكرامة التى يريد الله ، ولكن بعض الناس لا يتحمل السير في هذا الطريق السوى ، وتطلى عليه شهواته ، فيتخذ للوصول إلى المال

طرقاً موجة ، فيها النش وسلب الحقوق ، وقد يجمع مالا كثيراً من هذا الطريق أيضاً ، وربما يظن أنه أصبح سعيداً بما جمعه من مال . . ولكنه في الحقيقة قد بدد عن السعادة الحقة عند الله والناس ، بل وعند نفسه أيضاً إن يقطع ضميره فيما بعد وأحس ما اقترفه من أخطاء في طريقه إلى النش .

فهذا وذلك وصلاً إلى المال ، ولكن غتان ما بينهما . . فالأول سعيد بكماله وماله الذي حصله ، وأتفق منه على المحتاجين ، مرضى عنه من الله والناس ، اكتسب الدنيا والآخرة معاً . . والآخر سعادته كسراً بقيعة ، لا يلبث أن تتكشف له الحقيقة للرة ، ويطارده غضب الناس عليه ، وينتظره غضب الله ، خسر الدنيا والآخرة . . وقد التبس الأمر على بعض الزهاد والوعاظ فذموا طالى المال وطالبي الدنيا أيّاً كانوا . . وهذا خطأ أو على الأقل مبالغة ضارة ربما تلتج خولاً وقوداً ، أو تنتج خروجاً على الدين ، وانتكاساً عليه .

والقول الوسط الذي يجب أن نقوله ويلهمه كل مسلم ، أن الذي يطلب للمال من وجهه ولا يضر الناس ، بل يحافظ على حقوقهم ، يحقق لكلمة الله وحكمته في تمييز الأرض بالإنسان ، وكل قرش يكتسبه يستعين به على الحياة ، أو يساعد به محتاجاً ، أو يلقى به صناعة أو يسد به نقصاً في أمته ، إنما يكتسب معه رضوان الله . . فليجمع المال اذن بالقاً ما بلغ ، وليتمتع بنعمة الله في الحدود المرسومة المقولة ، فانه عند الله من القربين ، وهو خير وأولى عند الله والناس من الرجل السلي الذي لا يكتسب ، ولا يساعد أحداً ، كما أنه خير ممن يجمع المال من طرق غير سليمة ، وإن الله لم يحب على قارون إلا غروره بجمع المال وعدم مراعاة حق الله والناس فيه . . وقد كانت نصيحة العقلاء التي أقرها الله له « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين » .

وهكذا كل طريق موصل للسعادة الحقة في الدنيا هو موصل كذلك لرضا الله والسعادة في الآخرة .

إن الله يحب الأغنياء للتقين ، والأقوياء للخلصين ، والصناع للتقنين ، والتجار الأنماء والزراع الأوفياء « فالؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » و « اليد العليا خير من اليد السفلى » .

فلا يقل أحد إن هناك تمارضا بين الدين والدنيا ، ويطبقها قضية عامة ، ولا يقل أحد أن الدين يحول بيننا ، وبين التقى التعريف وللمتعة الحلال ، فإن هذا جناية على الدين والدنيا معا ، وعليه أن يقول إن الدنيا والآخرة كما أرادها الله شيان متلازمان ، السعادة في أولاهما أساس للسعادة في أخراهما ، أما التمارض فهو بين الدنيا كما يريدنا الناس مدمنة بالنش والكذب والتناق والخداع والشر ، وبين الدين ، بل وبين كل عقل سليم . علينا أن نقول « إن الدين كما شرعه الله ثقیاً من الحرافات ، وتزیدات للبطلین هو فی خدمة الدنيا أو بعبارة أخرى هو وسيلة لتحصیل الدنيا ، وللمتعة فيها كما يريدنا الله ، وكل ما يحقق مصلحة الناس وسعادتهم فی دنیاهم ، فهو من شرع الله ، وكل ما يجلب الشر فهو بید عن شرع الله لم يأمر به ، فالدين وسيلة لتحسين الدنيا وإسعاد الناس فيها ، فهل يعقل أن يتعارض معها ؟ ! أنه يكون حينئذ متعارضاً مع نفسه ومبطلاً لمهدفه .

لأنه لم يتفق عقل سليم مع الشهوات المنرفة ، ولم تتفق سعادة الإنسان ومصلحته مع الجبري وراء شهواته ، فكيف يريدون من الدين أن يقر دنيائهم المليئة بالشهوات والشهوات ؟ ! إن الدين يحارب الشر في الإنسان ويحارب كل شرير مخادع لأنه يكون جرثومة فساد في المجتمع السليم .

إن الدين يدفعنا إلى أن نكون أقوياء في الدنيا قبل كل شيء .. في جسمنا وعقلنا ورأيانا وثروتنا ، وصناعتنا وخلقنا .. وهذا هو ما يريده الإنسان .. ولكنه كثيراً ما يخطئ الطريق إليه إن بعد عن نور الهداية الذي أقامه الله .. فاطلبوا الدنيا إذن أيها السالمون بكل ما تستطيعون من قوة في نور هذه الهداية .. اطلبوا المال ، اطلبوا العلم بكل فروعه وحققوا لأنفسكم العزة التي جعلها الله لكم .. ولا تتركوا باباً أو وسيلة لتحصيل الدنيا والقوة فيها ، إلا ولجتموه على هدى من نور الله ، واجعلوا شعاركم ودعاءكم دائماً قول الله ..

« ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »

٢- المترفون ودعوات الرسل والمصالحين

قال تعالى :
« وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ
مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهَا : إِنَّا بِنِآ
أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ » .
(آية ٣٤ من سورة سبأ)

هذه دراسات تسمية واجتماعية للأفراد والمجتمعات ، القديمة منها والحديثة ، أوحى إلى بها دراساتي للقرآن الكريم ، وهي دراسات بمد أن قرأها أو نسمعها ، نحسب في وجودنا ومحيطنا الذي نعيش فيه حتى لسكانا أنفسنا ونحسبها بكل حواسنا . ففي كل مجتمع من المجتمعات أيا كان هذا المجتمع ، وفي كل زمن من الأزمان ، طبقات متعددة ، طبقة وجدت حظها ونعيمها في ظل الوضع الراهن ، والنظام القائم ، فهي فيه صاحبة النفوذ الفعال ، والكلمة المسموعة ، والجاه النافذ ، والثراء الواسع الذي يقبل عليها ، والذي يساعدها الوضع القائم على الازدياد منه ، والتوسع فيه من كل وجوهه . مشروعة أو غير مشروعة ، فهي من أجل ذلك تحرص على بقاء هذا الوضع ، حرصا على حياتها ونعيمها ، وتبتذل من مالها وجاهها الكثير في سبيل الإبقاء عليه ، حتى يبقى لها في ظله ، ما هي فيه من جاه ونعيم . ويجوز هذه الطبقة ، جماعة تعيش في ظلها وأتباع ينعمون على وائدها ، وقبل عليهم النفوذ باسمها ، فهم يجدون نعيمهم في نعم أسيادهم ، ولهذا يرتبطون حياتهم بحياة للترفين ، ويسيشون بأفكارهم ويرددون نياتهم ، ويصبعون بخواوات لهم ، وإمعات يحبون بروح غيرهم ، ويشكرون بقول غير عقولهم ، فهم لا يكان لهم ، خاصا بهم ، وإنما هم تبع لغيرهم .

ومع هذه الطبقة للترف وحاشيتها ، طبقة أخرى كادحة تعيش على هامش الحياة ، فهي تكسح وتشقى ، لكن لا تستطيع أن تتم بكسبها وكدها ، ولا يتوافر لها جزء جهودها ، وإنما يذهب إلى جيوب الترفين ، أو يستولى عليه الأغنياء للتمون ، فلا يتركون لهم إلا القوت تنضلا منهم ومنة وإحسانا إن أرادوا ، وإلا حرم هؤلاء الكادحون من قوتهم وتضوروا جوعا ومشوا عراة ، وطاشوا كالحيوانات أو أقل .

وهذه الطبقة الكادحة ، تعيش منفصلة ساخطة متبرمة بالحياة ، لكنها لا تستطيع أن تبدي رأيها ، أو تظهر سخطها ، أو تبين لأسيادها أفعالها ، أو تبث إليهم شكواها لأن ذلك — في عرف السادة للترفين — تمرد جزاؤه الحرمان من النعيم الذى يموتون فيه 11 جزاؤه — السجن والتعذيب والطرده والتشريد ، ثم لا يجدون لأنفسهم نصيرا ولا مينا ، لأن الحاكمين من هذا الطراز ، فيصبر هؤلاء على شمس ويميشون وهم كارهون . يتلسمون الخلاص فى كل نسمة تهب عليهم ، ويترقبون النور مع الشرق كل صباح ، ويتوقون الكارثة لأسيادهم مع ظلام الليل ، يتوقون إلى الفكك من هذا الأسر ، وبأملون الخلاص من هذا القيد ، وقلوبهم تتطوى على حقد دفين ، ونار ملتية ، تحرق الأرض ، وتحيلها خرابا ، ويظنون هكذا وهم ينتظرون الحرية والمدالة على يد قوى من الأقوياء ، أو نبى من الأنبياء ، أو داعية من الدعاة للصالحين ، الذين يدعون إلى المحبة والمعدل ، والحرية والإخاء والمساواة ، فإذا وجدوا ضالتهم فتحو عيونهم وقلوبهم ، وأحاطوا بالداعية الجديد ، رمز خلاصهم وتحريرهم ، يؤيدونه وينصرونه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، حتى يوفر لهم الحرية والمدالة التى إليها يتوقون .

وقدأ نرى .وقف هؤلاء من الدعاة والرسولين والزعماء الصالحين على مر التاريخ ، غير .وقف للترفين فهؤلاء الكادحون المظلومون يرون إصافهم وخلاصهم على يد هذا الداعية الصالح ، ويرون فيه منقذا ورحيا ، وهم لا يطلبون إلا رفع القيد عنهم ، وتوفير الحرية لهم ، وهذا الرجل الذى يدعو للمعدل والمحبة ، والمساواة والأخوة ، هو ضالتهم ، ومثلهم الأعلى فى الحياة ، فلا غرابة فى أن

يتمسكوا به ، ويغتلوه بما يستطيعون ، لأنهم إنما يدافعون عن أنفسهم ، وينطقون
بنجاتهم وحرمتهم .

أما للترفون الذين يعيشون على كبد غيرهم ، وينعمون بمجد السخرين من
إخوانهم ، وأبناء جنسهم ، والذين وجدوا في غنائم وقوتهم فرصة لظلم الناس ،
وكبت حرياتهم ، ونهب ما بأيديهم ، والذين استولوا جاههم ونفوذهم لخدمة
أنفسهم ومن حولهم ، فوسعوا ثرواتهم وبسطوا على الناس مساوئهم — أما هؤلاء
الترفون فيرون في كل داعية ، صلح شيئا عفيفا ، يقض مضجعهم ، وينفض
عليهم معيشتهم ، ويقوض عليهم سلطانهم ، فهو المدو اللين لهم ، المدو الذي
يسبب منهم كل سلطان ونعيم ، لأنه يدعو إلى الحرية للناس أجمعين ، وهم
لا يحبونها إلا لأنفسهم فقط ، ولا يعيشون إلا على استعباد غيرهم ، من عباد الله
الضعفاء ، وهو يدعو إلى التسامح والمحبة ، وهم يكرهون هذا الخلق ، ويحبون
البطش والتكبر ، والقهر والتعجير ، ثم هو يدعو إلى الأخوة بين الناس أجمعين
وهم يأتفون من هذه الأخوة ، ويرون أنهم خلقوا من طينة غير طينة الناس ،
وأصل غير أصلهم ، ويصور لهم غرورهم أن الدم الطاهر الذي يجري في عروقهم ،
ليس كالدم الذي يجري في عروق هؤلاء الفقراء .

ثم هو يدعو إلى العدل ، وهم يكرهون العدل ، ويحبون على الظلم ، وكأنه
المهواء الذي يعيشون فيه ، وهل يقل في نظرم أن يسوا بينهم وبين فقير
مسكين ؟ . . . وهل يرضون بالتقصاس منهم إذا اعتدوا على آخر ليس من
طبقتهم ؟ ، وهل يسمح السيد أن يختص من نفسه لأجير عنده ؟ ثم هو كذلك
يدعو إلى المساواة وهي في نظرم خلق مرذول يحط من شأنهم ، مع أنها
الخلق الناضل الذي يحمله الرسل والصلحون شعارهم ، فهل يقف التخبر مثلا
في الصف ليأخذ دوره كما يقف الفقير ؟ وهل تسرى عليه القوانين كما تسرى
على الضعفاء والمساكين ؟ . إن ذلك في نظره محال ، وللوث عند أهون عليه
من هذه المساواة ! !

ثم إن هؤلاء للترفين نسوا بالحياة ، وجمعوا ثرواتهم فيها في ظل وضع منعه
لأنفسهم ، أو على الأقل ، وافق هوام ، وساعدهم على التوسع في ثرواتهم ، وقد

اطمأنوا إلى حياتهم ، وإلى تزايد أموالهم ، واتساع نفوذهم في رحاب هذا النظام لهذا كله يحرسون عليه ، ويحاربون كل من يحاول مسه بسوء ، حرباً عنيفة لا هوادة فيها ؛ لأنهم للمرضون لهذا السوء ، فهم يدفعون عن أنفسهم ما استطاعوا ، ويشيرون التبار والشكوك حول هذه الدعوة الإصلاحية ، حتى يقضوا عليها وتبقى لهم الحياة ، ويظل لهم السلطان .

فما هذا الذي يدعو إليه ذلك التزور الذي يسمى نفسه رسولا ومصلحاً ؟ وما هذه النعمة للرذولة ، والدعة للمقوثة التي يدعو إليها ، من عدل وتسامح ، وأخوة ومساواة ؟ وهل يقل هذا ؟ وهل نطقه ونسكت عليه ؟ بل لقد استغرب المشركون أن يدعو محمد إلى عبادة الله وحده « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ، أجل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجيب ، وانطلق للآلئ منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم إن هذا لشيء يراد » (١) .

وهكذا صور لهم عقلمهم للشر أن يقولوا هذا ، ويستبعدوا أن يكون هناك إله واحد ، ويدعوا أنها مؤامرة قلب نظام العبادة ونظامهم الذي يعيشون في ظله وفي رحابه ، فلا عجب إذن إن رأيناهم يتعجبون من هذه اللبادة الجديدة التي يدعو إليها الرسل ، ولا يطبقون صماع شيء منها ، فها هي في تصورهم إلا عكس للأوضاع ، وقلب لتمامات الناس . وحط من كرامات الأغنياء ، وتسوية لهم بالفقراء . . . وما كان ذلك ليبرز صدوره من هذا الداعي « للتجريب » الخارج على الأوضاع ، فلا بد إذن من إيقافه عند حده ، حتى لا يشرى بهم العامة ويبيت في نفوسهم مبادئ الجديدة الخطرة ، لا بد من كبت أنفاسه ، والحيولة بينه وبين الناس ، حتى لا يفسد عقولهم ، ولو رصدوا في سبيل ذلك معظم أموالهم ، فإن ما يدعوا إليه سيذهب بكل أموالهم ، وجاههم ومقاماتهم ثم تدور في نفوسهم دمنعة متمسكتين : من هذا الداعي ؟ وما أصله ؟ وابن من هو ؟ وعلى من يتناول ؟ وما الذي يريد ؟ ويقولون : لقد كرمتنا الله فأعطانا من رزقه الواسع الخير الوافر ، ومن علينا بالجله المرض ، أليس ذلك دليل رضاه ؟ إنه لو غضب علينا لما أعطانا ،

ولما أتينا في أيدينا هذه الأموال ، ولما جعلنا سادة مسموحى الكلمة في قومتنا ؟
» وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمهذبين « (١) .

ثم ما هذا الذى يدعو إليه ، هل يريد أن يأتي بمجيد ، وهل هو بذلك جدير ؟
لو كان ما يدعو إليه خيراً لكانا أسبق الناس إليه ، بل لكانا أحق الناس
بالدعوة له ، فنحن أصحاب العقول الراجحة ، والأفكار النيرة ، والنظرة النافذة ،
ونحن وحدنا الذين ندرك مصالح الناس ، ونعرف مكان الخير لهم ، وما كان لأحد
سوانا أن يتناول علينا ، فيدعى أنه يدرك ما ندرك ، ويفهم ما نفهم عن فهمه ،
ويصل إلى ما لا نستطيع الوصول إليه ، ويرسم لنا طريق حياة جديدة ، نحن أولى
برسمها ، لو كان في ذلك خير للمجتمع ، ويحكي القرآن هذه النفسية للعقدة للتكبرين
للمتعتين عن اتباع الرسول فيقول « وقال الدين كفروا الذين آمنوا لو كان خيراً
ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فيقولون هذا إنك قديم » (٢) .

يقصد هؤلاء للترفون بكل هذا ، أن يوهنوا من عزم الداعية ، وأن
يشككوا الناس في قيمة ما يدعو إليه ، وفي سبيل هذه الغاية استباحوا كل
شئ ، وادعوا — غير مباليين — احتكار العقل كما احتكروا المال ، وادعوا
احتكار الفضل كما احتكروا المال والعقل !! فآله قد جمع لهم في زعمهم كل
مظاهر الحياة الدنيا وفضلها ، فلم يردوا في حاجة إلى من يذلهم على طرق الخير
فيها وقد ساعدتهم على هذا الانحياز ، والادعاء للفرور ، أن الناس حولهم ،
قد زينوا لهم كل ما يصدر عنهم ، وتغفوا فيهم ، فسوروا لهم أفكارهم السطحية
أنها آراء عميقة ، وقبلوا آراءهم الخاطئة على أنها حق ، يستحق الثناء
والتقدير ، وأغرقهم في بحر من اللق والنفاق ، فمأشوا طول حياتهم ، ومنذ
نعومة أظفارهم ، على أنهم موهوبون في العقل ، كما وهبوا المال ، ولم يجدوا طول
حياتهم معارضة لأفكارهم ، أو مناقضة لآرائهم ، فظنوا أنهم الجديرون بكل فضل
في هذه الحياة ، وأنه لا يجوز لتيرم أن يقف منهم موقف الناصح المرشد ،
أو موقف اللوجه للناس ، دون أن يكون تابعاً لهم ، أو مستمداً رأيه من آرائهم ،
وعادوا أكثر من هذا فأعلنوا وجوب احتكارهم للحالات ، قياساً على احتكارهم

(١) سورة سبأ : ٢٥

(٢) سورة الأخاف : ١١

للإله والجاه ، واعتقدوا اختيار الله لرسله من أوساط غير أوساطهم ، كما اعتقدوا أن يكون أتباع الرسل قراء ، وجعلوا ذلك من عيوب الرسل ورسالته « وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » (١) استعظماً لأن تكون الرسالة لحمد الفقير ، وطلباً لأن تكون لأحد عظيمين في مكة أو الطائف ، فما كان يليق في نظرهم أن يقوم محمد اليقيم الفقير ، بتوجيه الناس ، بينما هناك من العطاء من هو أولى منه ، وذلك غرور ، دفعهم إليه اللال والجاه ، وخضوع الناس واثباتهم لهم ، حتى ظنوا أنهم الأجدر بكل فضل في هذه الحيلة ، وما علموا أن الفضل يد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

ولعلنا نستدير أكثر من هذا حين نستعرض في تفصيل طبيعة هؤلاء وموقفهم من أصحاب المصوات كما قصه القرآن الكريم . . . والقرآن حين تحدث عن الرسل الكرام وما لاقوه من أقوامهم ، بدأ بأقدم الرسل وهو نوح عليه الصلاة والسلام . وكان موقف للترفين هو أبرز شيء في قصة قومه حين جاءهم وقال لهم « إني لكم نذير مبين ، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم » (٢) . وكان الذي تصدى لنوح عليه السلام يكذبه ويسفه ، ويرميه بالضلال ، ومختلف أنواع الاتهامات ، هم للترفين الذين أحسوا لأول وهلة خطر دعوة نوح عليهم ، وعلى مركزهم في قوهم ، فلم يخلوا بينه وبين الناس ، والقرآن حين يتحدث عن هذه الطائفة المعارضة يختار الأسلوب المختصر وينون لها بكلمة واحدة وهي « للآء » فيقول في تصوير رد هؤلاء على نوح في سورة الأعراف ، « قال للآء من قومه إنا نراك في ضلال مبين » ويقول في سورة هود « فقال للآء الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلاً » أى لا امتياز لك علينا يجعلك تتكلم عن الله وتتعمل هذه الرسالة ، وللآء هم السادة والقادة والكبراء والأشراف لأنهم يملكون القلوب هية والمجالس أبهة ، أو لأنهم — في نظرهم ونظر أتباعهم — ملئوا بالأحلام والآراء الصائبة كما يقول للفسرون ، وهم الذين كثر

(١) سورة الزخرف : ٣١

(٢) سورة هود . ٢٥ ، ٢٦

ما لهم ومكنت خزائنتهم بالمال ، هؤلاء الناس للترفون هم الذين تصدوا للرد على نوح
يرمونه تارة بأنه — بدعوته التي يدعو إليها — مستغرق في ضلال مبين واضح ، ثم
لا يكتفون بهذا بل يرجون على من اتبعه من المؤمنين ، ويطعنونهم بالأسلوب
الذي يحاولون دائماً والنغمة التي يستسيغونها ، فيرمون هؤلاء المؤمنين بالخسة
والدناءة وضمف الرأي وسداجة التفكير ، لا شيء إلا لأنهم فقراء فيقولون له
« وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل .
بل نظنكم كاذبين » (١) فأتباعك إذن لا يمتد بهم ، ولا يحتج بأرائهم ، وليس
لهم مكانة في وسط الناس ، حتى تميز بهم ، وتفرح باجتماعهم حولك ، فهم أراذل
ضعاف العقول ، ومن أجل هذا اتبعوك ، ولو أنهم كانوا أغنياء مثلنا ، رزقوا المال
والعقل ، لكان موقفهم منك هو نفس موقفنا الآن ولما وقفوا في حبالك ، وصاروا
من أتباعك ، ثم ثور في نفوسهم العظمة الكاذبة ويهاجمون نوحاً من هذه الناحية
ويتسلطون بأنه لا يمكنهم — وقد تجمع الفقراء حوله — أن ينضموا إليه ويجلسوا
معه في مكان واحد ويصير الجميع أتباعاً ، يستون في ذلك معهم ، وقد عاشوا
طول حياتهم أسياداً هؤلاء ، لا يقربون مجالسهم ، ولا يجردون على مخالبتهم ،
إلا في ذلة وخفض جناح ، فكيف يجلسون معهم اليوم في مكان واحد تابعين
جميعاً لرسول واحد وهو نوح عليه السلام ، ويسبر القرآن بأسلوبه اللوجز البليغ
عن هذه النفس فيقول على لسانهم « قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون » (٢)
ثم يهكمرون ويتقدمون إلى نوح ، يريدون أن يحملوه على طرد هؤلاء الفقراء
في سبيل أن ينضموا إليه ، لأنهم لا يطيعون أن يجلسوا معهم في مكان واحد ،
ولكن نوحاً يفسد كيدهم ، ويضع مبدأ للتفاضل غير مبدئهم ، ويحفظ بأصحابه
ويرفض طردهم ، ويرد على هؤلاء الترفين ويقول لهم : « وما أنا بطارد الذين
آمنوا إنيهم ملائقوا ربهم ولكني أراكم قوماً تجهلون ، وما قوم من ينصرون من
الله إن طردتهم أفلا تذكرون » (٣) وسورة الشعراء تحكي لنا رد نوح في أسلوب

(١) سورة هود : ٢٧

(٢) سورة الشعراء : ١١١

(٣) سورة هود : ٣٠، ٢٩

جيل آخر : « قال وما علمي بما كانوا يعملون ، إن حسابهم إلا على ربى
لو تشعرون ، وما أنا بطارد للمؤمنين ، إن أنا إلا نذير مبين ^(١) » .

وهذه هى طبيعة للترفين دائماً وموقفهم من أصحاب الدعوات ، حتى لتجد هذه
النعمة التى ضربوا عليها فى عهد نوح ، تنحطى هى نفسها الأجيال والقرون ،
ويحكىها القرآن عن للترفين فى عهد محمد صلى الله عليه وسلم ، دون أن تتغير تسميتهم
أو تهذب عقليتهم فقد مر للأمر من زعماء قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ،
وعنده صهيب وعمار وخباب ، ونحوهم من ضعاف المسلمين ، فقالوا : أرضيت
بهؤلاء من قومك ؟ « أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ » أنحن نسكون تبعاً
لهؤلاء ؟ أطردم عنك فلذلك إن طردتهم أن تبعك ، وذهب هؤلاء الأشراف
للترفين إلى أبى طالب عم الرسول وقالوا له « لو أن ابن أخيك طرد عنا هؤلاء
الأعداء فانهم عبيدنا وعقائنا وأجراؤنا كان أعظم له فى صدورنا ، وأطوع
له عندنا ، وأدعى لاتباعنا إياه ، فذكر ذلك أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ،
فقال له عمر بن الخطاب : لو فعلت يا رسول الله حتى تنظر ما يريدون بفولهم ،
وما يصبرون إليه من أمرهم ، فأزل الله فى شأن هؤلاء ، وما يتعدون به قوله
تعالى « وأندب به الدين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى
ولا شفيع لهم يتقون ، ولا تطرد الدين يدعون ربهم بالتفداء والشئ يريدون
وجهه ، ما عليك من حسابهم من شئ ، وما من حسابك عليهم من شئ فتطردم
فتكون من الظالمين ، وكذلك فتنا بعضهم بعضاً ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم
من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ^(٢) »

فتمتمة للتكبرين هى نعمتهم دائماً ، وخطرتهم فى عهد محمد ، هى خطرتهم
فى عهد نوح عليهما الصلاة والسلام ، بل لازال هذه النعمة ، وهذه التفرسة
متغلغلين فى نفوس للترفين إلى اليوم ، وستظلان إلى ما شاء الله ، لأن هذه حالة
نفسية ، طبع عليها الناس ، فهى تلازم وجودهم أينما كانوا ، وفى أى زمان
وجدوا ، حتى لتكاد تتشابه الكلمات وللواقف قديماً وحديثاً ، وكأنها صورة

(١) سورة الشعراء ١١٢ ، ١١٥

(٢) سورة الأنعام : ٥٣ ، ٥٤

مكررة... فإذا اجتمع المال والفلاحون أو أصحاب الحرف ومن لا مطامع شخصية لهم ، حول داعية مصلح ، يؤيدون فكرته ، ويشدون أزره ، ويناصرون دعوته ، صاح للترفون صيحة الخائف للتكبر ، صيحة إخوانهم في عهد نوح : من الذى يتبع هذا الداعية وهذا الزعيم ؟ أليسوا هم الرعايا والتوغاء ؟ وإذا قام من أبناء الشعب الفقراء داعية مصلح ، عابوه بفقره ، أو قهر أسرته وأقاربه ، وحاربوه نفس الحرب ، وبنفس الأسلحة التى كان يحارب بها القديمااء الرسل والدعاة .

وقد دعانا وجه الشبه القوى بين ما قاله قوم نوح ، وقوم محمد لم إلى أن نستطرد ونخطى الأجيال ، ومن بحث فيها من الرسل الكرام ، لترى بين هذه الأوجه من الشبه ، ولنضع أمامك صورة نفسية واحدة لهؤلاء الترفين ، المستنكرين من اتباع غيرهم ، أيا كانت دعوة هذا التيار ، وهما يظهر لم وجه الحق فيها ، يستوى فى ذلك للترفون فى عهد نوح ، وفى عهد محمد ، وفى عصرنا هذا ، وفيما بعدنا من عصور .

وبعد هذا نعود إلى تتبع ما قصه القرآن الكريم ، عن الترفين من أقوام للرسلين ، بعد نوح عليه السلام ، وإنا لنجد التشابه التام فى موقف الترفين مع كل رسول ، مهما يختلف الزمان ، والقرآن الكريم يرض لنا هذا التشابه فى ألفاظ ، وتشابه ، فهو عليه السلام قد أرسله الله إلى عاد ، فكنفروا به وعاندوه ، وبغى القرآن موقفهم فى رددهم على دعوته لم فيقول « قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين » (١) . واعتدوا بقوتهم ، وثأوا بجانهم عن اتباع هود ، وتحدوه فى استكبار ، وبغى القرآن هذا الاتجاه منهم فيقول « فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بشير الحق وقالوا من أحد منا قوة ؟ » (٢) . وصالح عليه السلام يدعو قومه ثمود إلى الهدى والخلق الكريم ، فيتصدى للترفون كذلك ، ويبرز القرآن موقفهم هذا

(١) سورة الاعراف : ٦٦

(٢) سورة فصلت : ١٥

فيقول « قال للأدّ الدين استكبروا من قومه لذين استضعفوا لمن آمن منهم ،
أهلون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون ، قال الدين
استكبروا إنا بالذي آمتم به كافرون »^(١).

وشعيب عليه السلام يجبر معه اللّثرون من مدين ، ويتوعدونه بالطرد من
قريتهم ، إن لم يرجع عن دعوته ، ويد إلى أفكارهم وملتهم ، ويقص القرآن
موقفهم هذا حين يقول « قال للأدّ الدين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب
والدين آمنوا معك من قريننا أو لنعودن في ملتنا »^(٢) ويقولون له في تكبر
واستلاء : « وإنا لراك فينا ضعيلاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا
بعزيز »^(٣) .

ولعل قصة موسى مع فرعون الذي طغى تحسب لنا أبرز ما فعله للثرون مع
الهداة للصالحين ، لقد كان أول شيء جابه فرعون به موسى ، أن عيره بفقره
وحاجته ، ومن عليه بتربيته له فقال له « ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك
سنين »^(٤) وكان فرعون مثال التجبر ، أو التكبر والظنّان ، حتى ليصفه القرآن
السكرم بأبلغ وصف في هذا الباب فيقول : « إن فرعون علا في الأرض وجعل
أهلها شعباً يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من
الفسدين »^(٥) .

وموسى عليه السلام يحس نفسه فرعون هذه حين كلمه الله بالذهاب إليه ،
فيتجه إلى ربه يسأله للمعونة ويقول « واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخى
أشد به أزرى وأشركه في أمري »^(٦) .

ويلاقى موسى من فرعون وللثرفين من حوله أشد ما لقيه رسول من قومه
فقد أخذ فرعون يستخف به ويقول « أم أنا خير من هذا الذي هو

(١) سورة الاعراف ٧٦، ٧٥

(٢) سورة الاعراف : ٨٨

(٣) سورة هود : ٩١

(٤) سورة الشعراء : ١٨

(٥) سورة القصص : ٤

(٦) سورة طه ٢٩ — ٣٢

مُهمين ولا يكاديين»^(١) ويسيره بأنه لقيط ، أشرف على تربيته ، وموسى يسمزه في أول الأمر غزرا خفيفا ، لكنه مر ، ورد عليه في لطف ، ويشعره بأن الذى ساقه إلى بيته ليريه ، إنما هو خطأؤه ، حين استعبد بنى إسرائيل ، وقتل أبناءهم واستعيا نساءهم ، فليس اللقاص مقام مئة ، وكيف تمن على هذا الذى كان نتيجة أخطائك وجبروتك ، فلو لم يكن هذا الطغيان ، لثم موسى فى هذه ربه آباؤه ويحنون عليه ، ولما تعرض هو للقذف به فى اليم ، ثم إلى العيش فى بيت فرعون لقيطا يميز بتربيته ، ولما شرمت أمه وأخته بهذه الهزات النفسية وبموجات الحزن والسكدة تفرق فيها وحى تذف بأبنائها فى النهر ، حتى ليكاد قلبها يتخلع منها وراء فقرة كبدها ، لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها لتكون من المؤمنين .

يحكى الله رد موسى على فرعون هذا الرد فى أبلغ أسلوب فيقول على لسانه موجها الكلام لفرعون فى استهزاء تهكمى تصبى « وتلك نعمة تمنى على أن عبدت بنى إسرائيل »^(٢) ويستمر الحوار خفيفا من جانب موسى ، ثقيلًا من جانب فرعون للترف التائه حتى يصل إلى حد تهديد موسى بسوء الصير الذى يعرفه فيقول له « لئن اتخذت إلهاً غيرى لأجعلنك من المسجونين »^(٣) وأنت تعرف ما يصيبهم ، ولكن موسى يستدوجه ويأتى له بعلامات صادقة على رسالته « فألقى عصاه فإذا هى ثمان مابين ، ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين »^(٤) فيفزع فرعون فاه هو ومن حوله ، ويسقط فى أيديهم ، ويرون هذا شيئا عجيبا حقا ، ويحس فرعون حرج موقفه ، ويرى أن زمام رياسته على رعيته يكاد يفلت من يده ، فيلبأ إلى نعمة ذات تأثير قوى على نفوس الترفين من حوله ، وسرعان ما تؤثر فيهم هذه النعمة ، وهل هناك ما هو أقوى منها على نفوس الترفين ، انها نعمة التخويف من موسى أن يقلب نظام الحكم ، ويستولى على أرضهم ، ومنايع ثرواتهم ، ويشردمهم بد عز ، ويستنظمهم بعد سلطان « قال للئلا حوله إن هذا لساحر عليم ، يريد أن يخرجكم من أرضكم يسعره لماذا تأمرؤن »^(٥) .

(١) سورة الزمر : ٥٢

(٢) سورة الشعراء : ٢٢

(٣) سورة الشعراء : ٢٩

(٤) سورة الشعراء : ٣٣، ٣٢

(٥) سورة الشعراء : ٣٥، ٣٤

وتجد هذه النعمة طريقها القوي إلى نفوس الحاشية والترفين ، فيسارعون إلى ترديدها ، متهمين موسى بأنه إنما يحاول مادة ، ويريد سلطاناً وجاهاً « اجئنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين » (١) . « إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقكم الثلى » (٢) .

والإخراج من الأرض ، وانزاع السيطرة من السيد ، هما من أخطر الأشياء على نفوس المترفين ، وهل لهما إلا النفوذ والسيطرة على الأرض ، فإذا بقي لهم بعد ذلك ؟ إن ذلك شيء تعباً له الجيوش ، وتذهب نحيته نفوس وتنفوس . وتستعمل لنفسه كل الحيل والطرق ، ومضى أجل هذا اقترح للترفون حول فرعون ، أن يجمع السعرة ويحشد من جميع النواحي ، لينازلوا موسى ويظفروا كيده ، ويقضوا على مآربه ، ليحولوا بينه وبين اتباع العامة له .. وهكذا تتجمع هذه قوى السلطان ، وقوى المال ويجد نفسه محاصراً بهما ، وهل هناك حرب أعنف وأشد من محاربة المال والسلطان حين يجتمعان ؟ لقد رأينا في التاريخ القريب والبعيد كيف يجمع المال والسلطان واحتشد للترفون وذووالجاه ضد الأفكار السالفة ، والجهود النافذة ، وكيف لاقى أصحاب الدعوات من هؤلاء ملاقوا من الإعنت ، وعلى مد البصر من تاريخنا يجد الإنسان أمثلة حية ، وشواهد ملموسة ، تمثل صراع الحق وجنوده مع جماعة السلطان والمال ، للتكنة حول الباطل ، وكيف كان للترفون يتقلبون ، ويختفون أصوات الدعاة ، ويكتمون أفواههم ، ويطاردونهم ويحرمونهم حق الحياة الذي يتمتع به للبطلون .

قد امتد الزمن بموسى وهو يصارع المترفين ، الذين لم تؤدبهم التوازل ، التي حلت بهم حتى وجد أخيراً ألا فائدة ترجى منهم ، وأنهم سادرون في غيهم ، ووجدان

(١) سورة يونس ٧٨

(٢) سورة طه : ٦٣

ما لهم هو الذى يلى لهم فى غيهم ، وترفعهم هو الذى يعذبهم عن الحق ، ويضع غشاوة ثقيلة على أعينهم ، فلا يصرونه ، وينقادون لزعيمهم فرعون فى بطشه وجبروته وعناده للحق ، فيسيرون جميعا فى موكب الباطل ، يجد موسى هذا فيتجه إلى ربه يدعو ويقول : « ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم ، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » (١) ، وموسى إنما دعا هذه الدعوة حين أحس أن للال والسلطان يعميان الناس عن الحق ، ويعبدانهم عن الاستجابة ، ويربطانهم بالباطل ، يدافون عنه وعن وجوده ، فلم يردأ من إزالة العقبات من طريق الحق « فدعا واستجاب الله له ، وأعلمه بذلك وقال : قد أجيبك دعوتكما فاستقما ولا تبغمان ميل الدين لايملون » (٢) .

ثم تتوالى النكبات على فرعون وقومه ، ولكنه يظل فى تمرد على الحق ، حتى لا يدعه يرحل ويتركه ، بل يصر على متابعته ، حتى يقضى عليه ، فيطارد موسى وهو راحل عنه ، ولكن الله الذى يدبر الأمور لتنفيذ وعده ، يحرس موسى ويهيء له سبيل النجاة ، ويشق له البحر ، ليسير إلى الجانب الآخر ، ويحاول فرعون أن يتاجه من نفس الطريق ، فيطبق الله عليه وعلى جنوده البحر ويفرقهم ، ثم يفتح لهم انتشارال جثة فرعون ، ليكون عبرة لمن بعده من الطغاة للفسدين .

ودعوة موسى عليه السلام على فرعون وملكه إنما هى بمثابة حكم أصدره عليهم بأعدائهم ، وبمصادرة للال الذى صدم عن مماع الحق ، والاحتكام إلى الحجة والبرهان ، وساقهم إلى ظلم الناس واستغلالهم ، واستبدادهم والسيطرة على أفكارهم ، وهو حكم مسبب ، سببه القرآن بهذا الأسلوب ، الذى يقرؤه لللايين من المسلمين وغيرهم ، صباح مساء إلى أن تنتفض الدنيا . « ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ، ربنا ليضلوا عن سبيلك » فهو يقدم لدعوته بأن هذا للال الذى أعطاه الله لفرعون وقومه ، كان مسببا فى وقرقهم منه ،

(١) سورة يونس : ٨٨

(٢) سورة يونس : ٨٩

ومن دعوته موقف الغناد والإيذاء ، وأنه دفعهم إلى الطغيان والتمرد ، وإنكار الدعوة ، والتآمر ، لقتل موسى والقضاء عليه ، ومن أجل ذلك أصدر حكمه عليهم بالإعدام ، ومصادرة الأموال التي جرتهم على الظلم والفساد والإفساد ، ولو كان في يد موسى قوة يستطيع بها أن ينفذ حكمه لنفذه ، ولكنه كان ضعيفاً مجرداً عن السلطان ، وليس في يده إلا سلاح الإيمان ، والاتصال بالقوى باقية ، وهو حبه وكافيه ، فاتجه إليه ، وهو القوى اللتين ، يدعوهُ أن يطبق عليهم هذا الحكم العادل ، الذي استجاب الله له ، ونفذه فيهم وأخبر عن ذلك فقال « قد أُجيبْتُ دعوكم فاستقموا ولا تبغوا سبيل الذين لا يعلمون ، وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده نبياً وعدواً حتى إذا أدركه الفرق ، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ، وأنا من المسلمين ، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فالיום نسيحك يدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لنافلون » (١) .

وكانت هذه هي نهاية جماعة من الترفين في حقبة من التاريخ ، مع رسول من رسل الله ، الدعاة إلى الإصلاح .

وإذا استعرضنا بعد هذا كله مصاعب عهد عليه الصلاة والسلام في مكة ، حيث بدأ دعوته نجدها كلها من فعل الترفين ، وأصحاب الناسب والسلطان أيضاً ، مما ينقض ما نذيره الأبرار الهدامة ، من أن الإسلام مخدر للشعوب ، وللطبقات للبهيمية ، إذ أنه يقمر الظلم واستغلال الأغنياء للفقراء ، إذ لو كان كذلك لما قام في وجهه هؤلاء المترفون الذين تقموا احتضانه للفقراء والضعفاء وإنصافهم . فقد كان عهد من أشرف قبائل العرب ، ولكنه كان يقم فقيراً ، حرم عطف الأب وحنان الأم منذ طفولته ، ولم يرث منهما شيئاً يستحق الذكر ، وسينه على الحياة ، فندشاً في كفالة عمه وجده ، وكانوا يرغب شرفهم في قومهم ، متوسطي الحال ، لم يرتضوا إلى طبقة الأغنياء ، وشاركهم محمد بمعيشتهم ، ورعى الغنى ، وعمل أجيراً في قومه ، ولكنه مع هذا تميز بالخلق ، وتفرّد بحب قومه ،

(١) سورة يونس .

وتقديرهم له ، فحين اختاره الله هادياً لهم كان موضع الرضا التام منهم جميعاً ، لكنهم استكثروا عليه أن تكلمه الساء ، ويحوز هذا الشرف الذى لا يستطيع أحد الوصول إليه ، وحينئذ رأى للترفون أصحاب الجاه أن لا بد من الوقوف في وجهه ، والقيضاء عليه حتى لا يفقدوا منزلتهم يحاييه ، ويمقدراً ما أحسوا على أنفسهم خطر دعوته ، كانت مقاومتهم له ، ومن هنا نجد تشابهاً غريباً ، وتوافقاً تاماً ، بين ما قاله للترفون السابقون لرسالهم ، ومما قاله مترفو العرب لحمد صلى الله عليه وسلم . فقالوا عن الضعفاء الذين اتبعوا محمداً منكراً عليهم اتباعهم له ، ومستهينين بهم « أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » وقالوا « لو كان خيراً ما سبقونا إليه » ظانين أنهم أصحاب العقول الراجحة ، والأفكار الثيرة الناضجة ، بما أحلهم مكان الصدارة بين الناس ، فلا يخطر على بالهم أن يكشف العيب الأرقاء ، وهؤلاء الضعفاء ، من الفقراء ، الخير في دعوة محمد دونهم ، أو أن يصلوا إلى ما لم يستطيع التترفون الوصول إليه ، ويقول هؤلاء في اعتداد وتكبر ، نحن قادرون على تمييز الخير من الشر ، ووزن الصعوات بما فيها ، كما أننا لا نحجم مطلقاً عن اتباع الخير ، وتتبع مصادره أينما كانت ، فلا يسفل والحالة هذه أن نجد في دعوة محمد خيراً ، ثم نحجم عنها ، أما هؤلاء الذين سارعوا إلى اتباع محمد ، فهم بلاهة لا عقل لهم ولا رأى ولا تفكير ، إنما هم إمعات سطحيو التكبر ، ولو فكروا قليلاً كما تفكر ، لوقفوا من محمد نفس للوقف الذى تقفه منه اليوم

وبسبب هذا الكلام هنا وهناك في أوساط مكة ، ويعملون على غزو أفكار الناس بهذا اللطع للتكبر ، حتى يوقفوا سير الدعوة ، ويصدوا عنها الاتباع ، ثم تمر الأيام ، ويخترون أسلوباً جديداً يتقدمون به إلى محمد ، لهم يفسدون عليه أتباعه الخالصين ، ويرضون زعة الكبر في قوسهم ، فيقترحون عليه أن يقضى عنه هؤلاء الفقراء إذ ما كان لهم - ومنزلتهم معروفة - أن يجلسوا وإياهم حوله ، يجمعهم مكان واحد ، فليطردم إذن من مجلسه ، وينظفه من أمثال صيب وعمار وبلال ، حتى يستطيعوا أن يقبلوا دعوته ، ويعيطوا به ، وبجالسوه ، تماماً كما طلب قوم نوح من قبل .

ولكن الله الذى يحرس دعوته من أن تقع تحت سيطرة هؤلاء للترفين ، وجه رسوله التوجيه الكريم ، الجدير بدعوة المساواة ، التى لا تحرف التفاضل إلا عن طريق الجهد والعمل ، ودافع عن هؤلاء المؤمنين الفقراء ، وأنصفهم ، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالنداء والشى يريدون وجهه ، ماعليك من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم ، فتكون من الظالمين »^(١).

وقد روى أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود سبب نزول هذه الآية فقال : مر اللأ من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعنده صيب وعمار وخباب ونعوم من ضعفاء المسلمين ، قالوا يا محمد : أرستت هؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ أنسكون نحن بما هؤلاء ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن تنجك فأزل فيهم القرآن « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم — إلى قوله — أليس الله بأعلم بالشاكرين » .

ويستمر هؤلاء على خطتهم التعسفية الباطلة ، متمسكين باقتنارهم بالمال والأولاد ، جاعلين ذلك هوكل الخير ، الذى يقارنون به كل دعوة طيبة ، ويختبرونه علامة من علامات رضا الله ويقولون « نحن أكثر أموالا وأولادا » ثم لا يقفون عند هذا الحد ، فما لهذا يقصدون ، ولكنهم يقصدون نتيجة أخرى ، حكاها القرآن عنهم بعد ذلك مباشرة وختم بها الآية قائلا عن لسانهم « وما نحن بمعذبين » أى كما يدعى عد ، وهم بهذا يضعون مبدأ التفاضل فى الآخرة ، قياسا على التفاضل الذى لسهه فى الدنيا ، بكثرة المال والولد .

ثم إذا همموا آيات الله بينات واضحات ، تدعوم إلى الهدى والإيمان ناعية عليهم عنادهم وكفرهم لجأوا إلى أساليبهم ، فى اللامضلة بينهم وبين المؤمنين فى الدنيا يقولون « أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا »^(٢) والفريقان هنا : للمؤمنون الفقراء ، وهؤلاء القائلون من الأغنياء الذين أفلسوا من الفضائل ، وخلت قلوبهم

(١) سورة الأنعام : ٥٢ .

(٢) سورة مريم : ٧٣ .

من الإيمان فلبثوا إلى حطام الحياة ومظاهرها ، وأعراضها التافهة يقيسون بها الفضل ، ويجعلونها أساس التقايز ، ويقولون من منا صاحب لقال والجاه ، ومن منا صاحب البيوت الفاخرة والرياش والأثاث ؟ ومن منا تزدان المجالس به ؟ أتحسن للذين يجمع الفضل من أطرافه ، فيحتكم إلينا الناس ، وتزدحم مجالسنا بمظاهر المز والترف ، وأكابر الرجال ، أم للمؤمنون الذين جاههم من العبيد عندنا ، والذين لا يملكون إلا أطياراً بالية ، وكسرة جافة متعبة ، ولا يجلس لهم إلا حيث يجلس العبيد ، هناك في الأكواخ وأطراف الشوارع ، حيث لا يقرب أحد منهم مجلسنا ؟ فمن ذا الذى يقول إنهم خير منا ؟ وهل هؤلاء من الذين يقبأهم بقباحتهم أو ينصرون بجمعهم ، أو يستر بقوتهم ؟ وهكذا يظنون يضربون على هذه النعمة التى لا يملكون سواها .

وهذا شأن كل من خلت نفسه من الفضائل ، وقصرت عن معالى الأمور ، وتعلت من جميل الأخلاق ، فإنه يلجأ إلى أشياء أخرى ، يكمل بها نفسه ، ويظل يرددها شعوراً منه بنقصه ، أو ددراً لما عصى يظنه الناس فيه ، فكلما جلس فى مجلس أخذ يتعلل للناسبات ، لذكر الناس أنه ابن فلان ، وابن عمه فلان ، وعندهم من الأملاك كذا ، ومن مظاهر النعمة كذا ، والناس من حوله يستقلونه على نفوسهم ، ويتندرون بكلامه إذا خلا بعضهم إلى بعض ، لكنه لا يحس هذا ، أو يحسه لكنه لا يريد تركه ، فهذه بضاعته الوحيدة التى لا يملك سواها ، أولا يترف بنيرها ، فثل هذا الجاهل الفارغ الذى امتلأت يده بالمال ، لا يترف يعلم ولا ذكاء ، ولا خلق ، ولا يضع شيئاً من هذا كله فى مقاييسه للصفاة ، وهو منطوق مع نفسه وحالته إذ لو اعتبر شيئاً من ذلك لأصبح فارغاً ، ولعد من سقط الحياة برغم غناه ، وهو بالطبع لا يريد ذلك بل يستتيت فى سبيل الإبقاء على نفسه ، ويرتكب فى سبيل ذلك حماقات وادعاءات ينجح منها الخلق الكريم ويستغنى ، ومثل هذا الأحقق الدعوى الفارغ نكبة على المجتمعات ، وسوس ينخر فى عظامها ، وهوى بها إلى الخفض ، وكثير من الناس الآن يلاقون من أمثال هذا الفارغ الكثير من العنت والفتيق ، يجده المتعلمون إذا تزودوا بالعلم ، ورجعوا إلى قراهم ؛ ليقفوا وجهاً لوجه أمام الجهال الذين لا يطيعون سماع صوت الحق ،

ولا يستطيعون الوقوف أمام أضواء العلم ، ويجده الموظفون الذين عملوا عليها راقيا ، حين يدقهم عظمهم ليعملوا تحت راية جاهل مقتر برياسته ، ويجد الإنسان أننا ذهب ، أمثالا لهؤلاء الأعداء الفارغين ، يملئون الدنيا بثرثرتهم ، ويأوثنونها بسوء تصرفاتهم ..

ولو تركت المجتمعات لأمثال هؤلاء لأصبحت مجتمعات فارغة من العمل ، مترعة باللهو واللعب ، يطفو على سطحها الفارغون ، ويصبحون حينئذ من أهم الأسباب لتسكينها وإحلالها ، وزول أسوأ المذاب من أجلبها ، وتمثل فيهم القاعدة الحكيمة ، التي قررها القرآن الكريم في وضوح واستقامة « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » .

وكان مما ينشرح له صدر الرسول والمؤمنين معه ، أن الله تعالى هو الذي كان يتولى الرد على ادعاءات هؤلاء المترفين ، وإبطال ما كانوا يتشدقون به من الفخر ، وما يدعونه من الفضل القائم على المال والولد ، فكلموا وجه للشركون المترفون إلى المؤمنين طعنة من طعناتهم ، نزل الوحي يعلم الرسول كيف يرد عليهم في قرآن خالده يتلى إلى يوم القيامة ، ليضع به أسس حياة فاضلة ، بعيدة عن الفساد والتورور الكاذب ، وينقض به ما كان يريد هؤلاء المترفون أن يسموه للحياة من أسس فاسدة قائمة على الشهوة والهوى .

فإذا قالوا للمؤمنين : « نحن أكثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعتدين » نزل الوحي يعلم عبدا كيف يرد عليهم ويقول لهم : « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى » .

وبعد أن يطل دعواهم يقرر في نفس الآية أسس التفاضل الحقيقية ويقول « إلا من آمن وعمل صالحاً فاولئك لهم جزء الضعف بما عملوا وهم في الثمرات آمنون ، والذين يسمون في آياتنا معاجزين أولئك في المذاب محضرون » (١)

قل لم هذا يا محمد رداً على ادعائهم الفضل في الدنيا والآخرة بالمال ، وضع للحياة هذا الأساس القائم على العمل والمجهود وحسن الخلق .

وإنما مع المترون آيات الله تلى عليهم ، رفع من شأن المؤمنين ، قالوا لهم ، يشمخون بأنوفهم معتزين بجاههم « أى الفريقين خير مقاما وأحسن ندبا » فلا يمر كلامهم دون أن يتولى الله الرد عليه ، فيقول لهم ليكر أنوفهم « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أئاماً وربا » فمن تكونون أتم يا متري مكة بجانب السابقين المترفين في القرون الأولى ، الذين كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً ، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، فلم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ؟

ويكثر القرآن من ترداد ما حدث لأمثالهم في القرون السابقة لينزع من أذهانهم فكرة التفاضل على المؤمنين ، بعلمهم وقوتهم وجاههم ، ويحطم في نفوسهم القصور التي استولى عليهم ، ويحطم يعتقدون — خطأ — أن النعمة التي رفلون فيها ، دليل على رضا الله عنهم ، في الدنيا والآخرة ، وأنهم لهذا سوف لا يذبون ، كما قالوا « وما نحن بمعتدين » وإذن فليسوا في حاجة إلى دعوة محمد مطلقاً ، فكان التكرار يضرب الأمثال بإهلاك أمثالهم السابقين ضرورة لابد منها ، إزاء أخطائهم وغرورهم ، ليثبت ذلك في نفوسهم ، فليستع إليه يقول في سورة التوبة مخاطباً نوعاً منهم بأنهم « كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلائهم فاستمتعتم بخلائكم — أى الحظ من المال — كما أستمع الدين من قبلكم بخلائهم وخضعتم كالأدنى خاضوا أولئك جحطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون » (١)

ويقول في سورة الروم لافتاً نظرهم ، دالاً لهم على طريق الصواب وموضع الاعتبار « أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأناروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات ، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (٢) .

(١) آية : ٦٩

(٢) آية : ٩

ويقول في سورة فاطر^(١) « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكون
أهدى من إحدى الأمم ، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا ، استكباراً في الأرض
ومكر السيئ ولا يجيق للكر السيئ إلا بأهله ، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن
تجد لسنة الله تبديلاً ، ولن تجد لسنة الله تحويلاً . . . أولم يسيرا في الأرض
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة ، وما كان الله
ليمجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليا قديرا .

ويقول في سورة غافر^(٢) « أولم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة
الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله
بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق » ثم يأتي في آخر السورة نفسها ، فيكرر
هذا المعنى في آيات أخرى يقول في ختامها « فلما رأوا بأسنا قالوا آتانا بالله وحده
وكفرونا بما كنا به مشركين ، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي
قد دخلت في عبادته وخسر هنالك الكافرون . (٣)

وتجد الصورة البارزة لطيفان للترفين ، واعتزازهم بعالمهم ، ونسيانهم مصدر
النعمة التي يرفلون فيها ، يرسمها القرآن واضحة قوية بارزة في قصة (قارون)
ويبين في جلاء ، كيف كان مصيره ، ليعتبر من يعتبر فهو يقول « إن قارون كان
من قوم موسى فبنى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى
القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ، وابتنى فيما آتاك الله الهدار
الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد
في الأرض إن الله لا يحب المفسدين » فتأخذ قارون العزة بالإثم ، ويستولى عليه
غروره ، ويقول « إنما أوتيته على علم عتدى » وبذلك ينكر نعمة الله عليه ،
ويدعى لنفسه كل الفضل ، فيقول الله ردا عليه : « أولم يعلم أن الله قد أهلك من
قبله من القرون من هو أشد منه قوة ، وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم
المجرمون » ويستمر القرآن بعد ذلك فيعرض على للترفين للتكبرين على دعوة جد

(١) آية ٤٢ - ٤٤

(٢) آية ٢١

(٣) آية ٨٤ - ٨٥

مآل هذا الطاغى التكبر « نجفنا به وبادره الأرض ، فما كان له من فئة يصرونه من دون الله وما كان من للتصيرين ، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأسى يقولون ويكأن الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لحسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون » فانهموا واعتبروا أيها المتعالمون ، للمعززون بما أعطاكم الله من نعمة ، ناسين فضله عليكم ، ويتخذين للآل مقياسا للفضل ، ووسيلة لاحتقار المؤمنين — مع أنهم أحسن منكم عند الله ، لأنهم ساروا على الطريقة التي رسمها لهم مولاكم ، وكانوا في حياتهم الدنيا مثلاً فاضلة ، يقرر لهم ذلك في قاعدة عامة فيقول « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين »^(١) لعلهم بعد ذلك ينزعون عن غرورهم واستكبارهم في الأرض بنير الحق ، وينظرون إلى دعوة مجد نظرة مجردة من الهوى والشهوات .. ليصلوا إلى الحق والهدى .

ونسير مع القرآن فنجد آيات كثيرة أخرى تضرب على هذه النعمة وتفرع أصابع للترفين للتكبرين ، بدوى الهلاك والدمار ، لمن كان على شاكتهم من الأمم السابغة ، فيقول في سورة محمد « وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم »^(٢) . ثم يقول في سورة أخرى هي سورة ق .

« وكأهلكنا قبلهم من قرن (أى جماعات) هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيى »^(٣) ؟ ..

وفي سورة القمر بعد أن قص فيها قصص الرسل السابقين ، وتكذيب أقوامهم لهم ، اعتزلاً بقوتهم ، وذكر ما نزل بهم من الهلاك والدمار ، نتيجة موقفهم الناذ من رسلهم ، يناقش الله للكذابين من قوم محمد ، وأماهم النذر الخفية فيقول « اكفركم خير من أولئكم أم لكم براة في الزبر ، أم يقولون

(١) الآيات كلها من الريح الأخير من سورة القصص

(٢) آية : ١٣

(٣) آية : ٣٦

عن جميع متصّر ، صهزم الجمع ويولون الدبر^(١) ثم بعد آيات قليلة يعود
في صراحة فيقول لم « ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مذكر » .

كل هذا ليتعظ هؤلاء للترفون ، ويرجعوا عن غرورهم وتكبرهم ، وانضامهم
بالمال واتخاذهم مقياسا للتفاضل في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، وحتى لا يقولوا
للمؤمنين « أى الترفيعين خير مقاما وأحسن نديا » .

ويعرض لنا القرآن صورة من تكبيرهم للادى الذى يريدون أن يطبعوا به
الحياة ، رغم ما نزل عليهم من تبيكيت لموقفهم هذا ، فيرز لنا اقتراحاتهم اللادية ،
التي أرادوا أن يسيروا بها محمدا حين قالوا له « لن تؤمن لك حق فتعبر لنا
من الأرض بلبوعا ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها
تتجيرا » والذى يعرف طبيعة البلاد العربية الجبلية الصخرية ، يدرك مدى تعنت
هؤلاء في هذه الاقتراحات ، ثم يقولون « أو يكون لك بيت من زخرف
أو ترقى في السماء^(٢) » وهم في هذا كفرعون ، حين استنصر كل معجزات
موسى التي آتى بها إليه — كما جاء في سورة الزخرف ، وقال « فلو لا ألقي عليه
أسورة من ذهب أوجاء معه لللائكة مقترنين » أناس يقيسون كل شيء في الحياة ،
بمقياسهم هم ، ويستبرون المال جماع النضائل ، ورأس للقاييس وكل شيء في الحياة
حتى إنهم ليستنصرون شأن محمد ، ويستكثرون أن يبعث الله رسولا
من الفقراء ، ويترك كبار اللالين بالحجاز ، الذين يرشعهم ما لهم للمكانة العالية
في قومهم ، فكانوا — على زعمهم — جديرين بالرسالة واصطفاه الله . . . كأن
الله يحب عليه أن يسايرهم وينزل على عقليتهم ، وقيس شأن الحياة بمقاييسهم فهم
يقولون « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » يريدون الوليد
ابن المغيرة في مكة ، وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف ، والوليد هذا هو للترف
الواسع الثراء ، الذى أنزل الله في شأنه بسورة اللذر « ذرى ومن خلقت وحيدا
وجعلت له مالا ممدودا ، وبين شهودا ، ومهدت له تمهيدا ، ثم يطمع
أن أزيد » .

(١) آيات ٤٣ — ٤٥

(٢) من سورة الإسراء ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٣

وغنى الطائف هو أحد إخوة ثلاثة تصلم الرسول ، حين ذهب إلى الطائف
 يطمح أن يجد فيهم نصيراً لدعوته .. فاستكبروا ، وعتوا ، وجابهوه بمنتهى السخرية
 والاستهزاء ، وقالوا له ردّاً على دعوته لهم : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟
 وهو رد يصرخ بنفسه القوم للمادية ، التي تحتصر الفقراء ، ولو كانوا فضلاً ،
 — إذ لا قيمة للخلق وانفضل عندهم — والتي ترى في اختيار الله لمحمد رسولا
 اختياراً غير موفق ، لأنه ليس بنقي !!!

وقد رد القرآن عليهم ، وأفهمهم أن الرسالة ليست تابعة للمال والغنى ..
 وأن في الحياة ناحية مادية وأخرى معنوية أدبية ... وإن الحياة للمادية ليست
 تابعة لرضا الله أو غضبه ، فإنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ، فليس معنى
 كثرة المال في يد شخص أنه حاز على رضا الله ، أو أنه من الفضلاء في الدنيا
 والآخرة ... حين دعا إبراهيم ربه أن يرزق للؤمنين ثمرات الحياة الدنيا
 وطيباتها ، قال له الله « ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس
 المصير » قيم الحياة للمادية لا تتداخل مطلقاً في قيمها الروحية ، وليس بصحيح
 أن الله يتخذ للمال مقياساً يقيس به قيمة عباده ، ليوزع عليهم رحمته ورضاه —
 كما أنه لا يأتي نتيجة الرحمة والرضا . وكفر الإنسان بربه لا يجرمه من
 طيبات الحياة الدنيا ، ولا يمنع أن يكثر ماله ويتوطد مركزه ، لأن الدنيا لا تزن
 عند الله جناح بعوضة ، فدنيتها قليلة ، ونعيمها ، بما كثر ضئيل ، ولذلك يعطيه
 البر والفاجر ، ويشترك فيه المؤمن والكافر ، ولولا أن تنعم الكفار وإغداق
 المال عليهم وإغرائهم في زينة الحياة يرى النفوس ويجذبها للكفر ، لاختص الله
 الكفار بذلك ، لأنه لا قيمة له عنده ، فما تعتمدون عليه أيها الأغنياء وتستخفون
 للمقياس الوحيد للتفاضل ، لا وزن له عند الله ، وهو شيء تافه عنده أما القيمة
 الحقيقية فهي المطلق الكريم ، والعقيدة السليمة في الدنيا ، ثم لنعمة الجنة
 وزيلتها في الآخرة ... وهذا شيء لا يحصل عليه الكفار ، بل يحرمون منه
 لأنهم لم يدفعوا ثمنه ..

فالمال وحده لا يؤهل لرضا الله ولا يرشعكم للوجاهة عنده ، ولا يرفع من قيمكم
 للمعنوية ، مادام قد تقدمت منبهاً الأول ، وهو الخلق الفاضل والعقيدة السليمة ،

لأن الناحية اللعنية لها قيمها ومقوماتها ، وهى قائمة على زاد من الخلق والقوى ، ولا يجوز هذا الفضل ، وهذه للزلة كافر بربه ، أو معتد أئيم على سنته ، بل يخص الله بها عباده للؤمنين « يخص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم » فتدخل الكفار في تقسيم رحمة الله على الناس إنما هو خروج عن الأدب وغرور .

ونستطيع أن نفهم هذا وأكثر منه في رد الله على الذين استكثروا إرسال محمد ، هذا الرد القوى الذى يوجههم ويكثفهم حين يقول عنهم « أم يسمعون رحمة ربك » إنها لجرأة !!! وإنه لغرور !!! « نحن قسمنا بينهم ، ميثمتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً » هذه هى الحكمة ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً ويحتاج بعضهم إلى بعض ومحسون ضرورة التعاون فيتنظم بذلك نظام الكون . . ولم يرد من هؤلاء أن يتخذوا للمال ذرية لاحترار المبردين عنه ، ويثروا به ، ويخرجهم غرورهم عن حد الاعتدال ، فما قصدا من التفاوت أن يحتقر الثنى الفقير ، أو أن يحتكر الفضل ، وعمله غناهم على البطر ، والوقوف في وجه الصالحين ومحاربتهم .

واذا كان الله قد أعطى الدنيا بعض عباده ، وخصهم بالمال فذاك شيء بسيط . أما الذى له قيمته فهو رحمة الله . واختياره محمدا للرسالة . والله يخص برحمته من يشاء « ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سفقا من فضة ومما رجع عليها يظهرهم ، وليبوتهم أبوابا وسررا عليها يسكنون ، وذرنا ، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ، والآخرة عند ربك للمتقين » فهل فهمت أيها اللثرون ؟! ولكن أى هؤلاء أن ينهموا ، وأن يندعوا وقد أطعمهم للمال ، فعموا وصموا ثم عموا وصموا ؟! . .

إن هؤلاء دورا في الحياة متشابهة ، في جميع الأزمان ، لابد أن يؤديه تماما وعلى أكمل وجه ، ودورهم في نظرم هو الدافع عن أنفسهم ، والحفاظة على ترفهم ومكائهم وتقاليدهم ، وفي نظرنا ونظر الحق هو محاربة دعاة الإصلاح ، والوقوف في وجه دعواتهم الجديدة ، ورسالاتهم المحيية ، والحيلولة بينها وبين النفوذ إلى أفراد الشعب حتى لا يث فيهم الدعاة للصالحون أيا كانوا ... مبادئ العدل والحرية والمساواة ، وهى أشياء يكرهاها الظنفة للثرون ، ويرصدون ملهم

وجاههم وسلطانهم للقضاء عليها ، حتى يظل لهم الشعب ، يستجدونه ، ويستزفون دماءه ، ويستخرونه لأمرهم .

تلك هى نسبة للترفيه فى كل زمن منذ وجد دعاة الإصلاح على وجه الأرض إلى اليوم ، نعم إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم ، ولهم أدوار لا تختلف كثيرا ، وإن اختلفت الأزمنة ، وتباينت الشعوب ، قررها القرآن فى وضوح ليسل محمدا ، ويخفف عن نفسه الأثر الذى تحسه من معارضة هؤلاء وحريهم له ، كما يخفف عن نفس كل داعية مصلح يأتى بعده ، إذ يفرس فى نفسه أن كل دعوة كدعوته لاقت ما يلاقه « وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور » « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » . . « وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب للنير ، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير » . وآيات كثيرة متناثرة فى القرآن تقرر ما تحرره هذه الآيات ، فليس محمد إذن يدعا من الرسل الدعاة ، بل يجب أن يوطن نفسه على منازلة أصحاب المال والجاه وعلى احتمال أشد أنواع المكابرة ، ومجابهة ألوان اللصاعب لأنه يقود حربا لا هوادة فيها ، بين حياة الفضيلة واللبادى العادة التى يمثلها ، وبين حياة الرذيلة والترف والمجون والظلم التى يمثلها ويحميها للترفون ذوو المال والجاه ، فليصبر محمد إذن « كما صبر أولو العزم من الرسل » وليصبر كل داعية مصلح من بعده ، تأسيا به وبأولى العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام ، فإن الحياة لا تحلو ولا تسمو إلا باللبادى التى يدعو إليها هؤلاء جميعا ، ثم هى لا تكون دنيا إلا إذا وجدت فيها عوامل البنى والشر والعدوان مرعى خصيا فى نفوس الترفين أعداء الإصلاح . .

وتلك هى طبيعة الحياة كما خلقها الله ، ولست آتجنى على الترفين أو أقرر عنهم شيئا ممتري عليهم ، بل إن الله رب العالمين الخير بالنفسيات هو الذى قرر ذلك فى القرآن ليخفف كما قلت عن محمد صلى الله عليه وسلم ، وعن كل داعية يأتى من بعده « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وتثبيت الفؤاد إنما يأتى من إشعار الرسول بأن الحرب التى يلقاها من الترفين قد لقي مثلها زملاء له

من قبل « فصبوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاكم نعرنا ولا تبدل لكم الله » . .
الله ولقد جاءك من نبي للرسلين » . .

فهو يقول تسييراً له وثبتاً « وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ، وإذا جاءتهم آية قالوا لنؤمن حتى تأتي مثل ما أتى رسل الله » فيرد الله عليهم : « الله أعلم حيث يجعل رسالته ، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » ويقول في سورة سبأ في شكل قاعدة عامة مقرر « وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون . . . وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعتدين » فأوحى الله إلى رسوله أن يرد عليهم وقال له « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلني » ويقول في سورة الزخرف يخاطب محمداً بعد أن قص بعض اقتراءات الكفار على الله ورسوله دون سند أو دليل « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » ثم يحكي عقب هذا فداءهم في التقليد ، واستمساكهم بما هم عليه فيقول « قال أولو جئكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ، فانقمنا منهم فانظر كيف كان حاقية للكاذبين » والانتقام من هؤلاء للترفين لم يكن إلا بتدميرهم ، وإهلاك ما يعتزون به من مال وبنيان ، أو حرمانهم من ذلك كله . . كما تنطق الآيات « فحق عليها القول فدمرناها تدميراً » « فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » « فأخذتهم ساعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون » . . « فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأليم لا ينصرون » وليس ذلك كله إلا غيرة منه سبحانه على المبادئ السادية ، ولئلا العالية ، التي يريد أن يثبت قواعدها في الأرض ، على يد الرسل والمصلحين لتتم البشرية وتمعد في ظلها .

ومع ذلك قد رأينا للترفين على مر السنين مجرمهم العرور ، ويعلمهم ما في أيديهم من المال على مناهضة العدالة ، وطمس معالم الحق ، ومحاربة كل نهضة ،

واخفات كل صوت يعمل لإقرار الحق والعدالة في مجتمعاتهم ، لأنهم يرون فيه نذير سوء بتقويض سلطاتهم ، أو على الأقل بالحد من نفوذهم وشهواتهم ، رأينا ذلك في تاريخ أوروبا ، إبان نهضتها الحديثة ، بعد أن غرقت أجيالا في ظلمات الإقطاع والاستبداد ، رأينا الإقطاعيين للترفين في كل دولة ، حربا عنيفة على دعاة الإصلاح ، للطالين بحقوق الإنسان ، حتى رجال الدين أنفسهم في أوروبا خرجوا عن طبيعتهم ، كرجال رحمة وحق وعدالة ، إلى عوامل ظلم وإعتات ، لأنهم انقلبوا إلى إقطاعيين مترفين ، وغرقوا في بحار اللذات والشهوات ، فانضموا إلى غيرهم من الترفين في حرب الشعوب ، والقضاء على نهضاتها ، وأوجدوا لجوأت واسعة بينهم وبين الشعوب ، كان من أثرها حينما انتصرت كفة الشعوب ، أن عزلوا هؤلاء عن سياسة الدول ، وفصلوا الدين عن الدولة ، ومع ذلك لم تخل المجتمعات الأوروبية بعد التهتة الحديثة من إقطاعيين ، يسيطرون بمالياتهم ونفوذهم على مسائر الأمور في دولهم ، ويسخرون كل شيء لمآربهم .. فقامت نتيجة لذلك .. تلك النظريات الحديثة التي اعتنتها الملايين من الناس . تخلصنا من ظلم الإقطاعيين ، وأصبح للاشتراكية دول تقوم عليها وتعمل لها ، ونحى نظامها ، وتحاول أن تفرسه على العالم ، كما أصبح لها أنصار في كل مجتمع يئن من ظلم الإقطاعيين .

ونحن في مصر قد رأينا مهازل يملأها أمدنا كثير من الإقطاعيين ، وعرفنا كيف خضعت الدولة زمنا طويلا لمآرب هؤلاء الترفين ، وكيف سخروها للاستزادة من المال ، واتمكين لهم من ظلم الشعب وكبت أنفاسه . . . رأينا كبار المالين يسيطرون على البرلمان ودوائر الحكومة ، ورأينا صورا من الظلم تقشع لها الأبدان ، ولم يجد الشعب من يرحمه لأن حكامه كانوا هم جلاديه . . وغرق هؤلاء للترقون إلى الأذقان في الفساد وعلموا الشعب كيف يهزل في وقت الجد ، وكيف تملأ الرذيلة على الفضيلة ، وكيف يسود المفسدون للاجنون . ويموت كذا وعما القضاء للصلحون . رأينا هؤلاء يحاربون كل قانون يتصورون فيه شيئا يحد من سيطرتهم ، أو يقطع شيتا ولو تافها من ماليتهم ويعطون جهاز الدولة من أجل مآربهم . وسار الجهاز الحكومي في هذا الاتجاه الفاسد حتى تخفت الأمور ،

وفسدت النفوس واتجهت إلى المشاركة في الفساد والإفساد وكانت تمنعهم في هذا :
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيعة أهل البيت كلهم الرقص

رأينا هؤلاء للترفين ، وكثيرا ممن تملوا في الترف ، وتأثروا بالحياة المتصلة فيه ، يشعرون في الأمة روح الفساد والتحلل ، ورون في كل دعوة جادة إلى الأخذ بفَضائل الإسلام ؛ للقضاء على التحلل والفساد .. دعوة للقضاء عليهم ، وعلى مآربهم وملذاتهم ، وحرمانا لهم من حياة اللهو والمجون والانطلاق التي ألغوها ، وعاشوا وتنفسوا فيها ، فاربوا كل صوت يدعو للفضيلة ، والرجوع إلى تقاليدنا العفة الحيدة ، وسخروا ممن يحمل هذه الدعوة ، وحاربوه بكل وسيلة ، وهم بذلك منطقيون مع أنفسهم وصالحيهم ، وتاريخ أمثالهم ، لأنهم يريدون أن يعيشوا كما تعودوا ، وكأعاش أمثالهم من قبل .

وطى رواد الإصلاح من ناحيتهم ، ألا يفزعوا من موقف هؤلاء ، أو يداخلهم بأس سبب ما يلاقون ، فهم حملة الدعوة التي حملها الرسل والصلحون من قبلهم ، ولأقوا بسببها العنت والإرهاق ، وعلمهم أن يتحملوا كما تحمل هؤلاء الدعوة وشابروا كاتابروا ، ومجاهدوا كما جاهدوا .

وعلى الشعب للؤمن البريء أن يؤازر دعاة إصلاحه ، ويلتف حولهم ويناصر دعوتهم حتى يتخلص من رجس الترفين ، ومن يعيشون عيشتهم ، ويحتقون فكرتهم ، ليبنى عمرة هذه الدعوة اطمئنانا في حياته وعدلا في قضاياه .

وقد جاءت الثورة قَطِعت رأس الفساد ، واجتثت شجرة الترف والمجون واللهو ، واتجهت إلى الداء تعالجه من أساسه ، فصادرت بعض الأملاك التي امتلكها أصحابها دون وجه مشروع ، وأرجعتها للشعب — كما حدثت للأكسية ، ووزعت ما زاد عن الحد للقوام على الطبقات العاملة ، في الأرض ، ولا تزال لأن تسير في طرية القضاء على الترف وللترفين ، لتقرب بين الطبقات وتوجه الكثير من الناس إلى القيم العملية الخلقية ، وتفضي على النزعات الفاسدة التي سيطرت على جماعات تعالوا على الشعب ، وجعلوا أنفسهم من طينة أخرى ، ورموا الطبقات العاملة في الصانع أو للزارع ، بأنهم عبيد إحساناتهم وعنوا بكلاجهم وقطعهم أكثر مما ينون بفلاحهم أو عمالهم ، وامتصوا دماء الشعب

وكسبوا المال من حرام ليهندوه تحت أقدام الثعالب هنا وفي أوروبا... حتى صاروا مهزلة متعة ، وسية فاحشة لبلادهم أينما ذهبوا... وكانت الثورة وإصلاحاتها تطورا طبيعيا ، وسنة ربانية في حياة الأمة ، ولئن نجد لسنة الله تبديلا وصدق الله العظيم « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » وما كانت للصادرة للأموال وحرمان كثير من المترفين من أموالهم التي كانوا بها يترفون إلا نوعا من سنة الله في الإهلاك والحرمان الذي فعله الله بالمترفين السابقين للفسدين .

ولقد استجاب الله نيعانه لموسى حين دعا ربه أن ينهب بمال فرعون ويهلكه هو وجنوده ، وكانت هذه الدعوة مصادرة للمال بأسلوب الدعاء للناسب للأنبياء « ربنا انك أنت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ، ربنا لعلنا عن سبيلك ، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم... قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يملكون » .

وهذه الحالة التي شكونا منها في مصر ليست خاصة بها ، ولكنها تمود كثيرا من المجتمعات الشرقية ، غاية ما هناك أنها قد تختلف شدة وضعا ، حسب البيئات الخاصة ، وطرورها المختلفة ، وأقصى ما أخشاه أن يظل الحاكون لهذه المجتمعات غافلين عن حقائق الحياة وتطوراتها ، وتفسيات الشعوب وتقلباتها ، جديدين عن حكم الإسلام الحق في علاج ادواء مجتمعاتهم ، فتكون نتيجة ذلك أن تصاب بهزات عنيفة لا تؤمن عواقبها ، فإن الشيوعية تخطف يريقها كل ساخط غاضب .. وتنتهز - بل تقتل - هذه الهزات ، لتستولى على النفوس ، وتجذبهم إلى حظيرتها ..

ولو عقل الحكام وللترفون لعرفوا أن مصلحتهم تحتم عليهم أن يتنازلوا عن كثير من طبائهم وحرصهم ، وأن يضربوا بكثير من مآلتيهم ، ليحفظوا شيئا لهم ، وأن ينزلوا على حكم الواقع ، وأن يعرفوا أن هدوء النفس مع قليل من المال ، خير وأجدى على الإنسان من كثير من المال مع القلق والخوف... وأن رضا الله وعبدة الشعوب هما النعمة الكبرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » .

٣- الإسلام وزينة الحياة الدنيا

قال الله تعالى :
« وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ . »

(آية ٦٠ من سورة النمل)

يما يمتاز به الإسلام على غيره ، في تشريعاته وتوجيهاته ، اعترافه بالباطع البشرية ، وملاحظة مجاريها في حياة الإنسان ، ثم رقه الشديد به ، فلا يحاول لذلك أن يقضى على هذه التراز أو يمحى من أساسها ، ولا يهرق الإنسان بحرب عنيفة بينه وبينها ، وكل ما يتدخل الإسلام من أجله ، إنما هو تعديل الخطر منها على الأخلاق ، وعلى حياة المجتمع ونظامه ، تعديلًا يتفق مع الاتجاهات الطيبة ، والأهداف الفاضلة ، وفيما عدا ذلك ، يسمح به ، على شرط ألا يطفئ على الجانب الخلقى : أو ينص على الناس هدوءهم وروحانيتهم ، ونستطيع أن نلصق أثر هذا كله في نظرة الإسلام لزينة الحياة الدنيا .

فهو يحول بين الناس وبين الرهبانية ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الحباث ، ويمنح الباب واسعاً أمامهم ، ليتمتعوا بالدنيا كما يريدون ، ماداموا في حرم على أخلاقهم ، ونحن نريد في هذا البحث أن نتاج آيات القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية ، لنخرج منها بتصوير صحيح عن وجهة نظر الإسلام إلى الدنيا وزينتها ، فإن قوما تصدوا للناس ، يصورون لهم الحياة الدنيا والعمل فيها بصورة بشعة ، ينفر منها العقلاء للؤمنون ، حتى كان من نتيجة ذلك ، أن انصرف المسلمون عن العمل للدنيا ، وتركوا ميذاتها لغيرهم فاحتله وسيطر عليه ، ورحف على السالمين فاستولى عليهم ، وأمسك بزمامهم ، حتى قد السالم كل سيطرة

وسلطان حتى على نفسه ، وأصبح للمسلمون هملا تابعين لنبيهم ، فهم إذن في أشد الحاجة الآن إلى من يصور لهم الإسلام ، ونظراته الصحيحة للحياة والعمل لها والنتج فيها ، حتى يقبلوا عليها ويعملوا فيها ، من أجل سعادتهم ، وتقوية سلطانهم ، وتحصيل العزة التي كتبها الله لهم .

وإنك لتجد وأنت تستعرض آيات القرآن الكريم آيات تصور لك وتشعر بك بأن الدنيا كلها قد خلقت للانسان ، من أجل متعته وحياته الراضية الرغبة ، فيقول الله تعالى « هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا » (١) ويقول « وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » (٢) والله هو الذي هيأ له سبيل الدبشة في الأرض ، وهداه إلى النتج بما فيها من طيات ، ومن عليه بإيجاد هذه النعم له فيقول « الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون » (٣) ويقول « أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون ، وذللناها لهم فيها - ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون » (٤) ويقول « هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ، يلبث لكم به الزرع والزيوت والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم - مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » (٥) - ثم نجد القرآن يهزج هذا المعنى بلغة وسياق آخر فيقول « فليستظر الإنسان إلى طعامه ، أنا صببنا الماء صبا ، ثم شققنا الأرض شققاً ، فأنبتنا فيها حبا ، وعنباً وقضياً ، وزيتوناً ونخلاً ، وحدائق غلبا ، وفاكهة وأبا ، متاعاً لكم ولأنعامكم » (٦) .

(١) سورة البقرة آية ٢٩

(٢) سورة ابراهيم آيات : ٣٤ ، ٣٣

(٣) سورة الزخرف آية : ١٠

(٤) سورة يس آية ٧١ — ٧٣

(٥) سورة النحل : ١٠ — ١٤

(٦) سورة عبس : ٢٤ — ٣٢

وهكذا تَجِدُ القرآن في هذه الآيات وفي كثير غيرها ، يذكر نعم الله على عباده ، ويعين بها عليهم ، ويحرضهم من أجلها على الشكر ، والاستقامة في هذه الحياة ، لتوفير السعادة للبشرية كلها ، ويعني القرآن بتفهم الإنسان أن هذه الدنيا وما فيها من نعم كبرى ، إنما خلقت له هو ، ليمررها ويتنعم بخيراتها ، حتى مالا يستطيع الإنسان بقوته تسخير ، سخره الله له ، وجعله ذلولاً طيعاً لإرادته ، حتى يتم الله عليه نعمته .

ومن الطبيعي — والحالة هذه — أن يكون التمتع بهذه النعم كلها ، مما أباحه الله ، بل بما ندب إليه ، ودعانا له ، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، ويكره منا أن نعطل مخلوقاته ولا نستغل فضله ، أو نعب من خيراته .

فن الخطأ إذن أن تشجع في المسلمين تمة خيثة مرذولة ، تدعوهم إلى الانكماش ، وتباعد بين الدين والدنيا ، وتضع حداً حاجزاً بينهما ، وترسم للمؤمنين صورة من الحياة ، جيدة عن طلب الدنيا ، والعمل فيها ، والإقبال عليها ، وتدعوهم إلى أن يكرهوها ويبتئوها ويغفروا معها كل سعي جاد ، وكل عمل شاق ، وتصور لهم طلاب الدنيا بأنهم : الساعون في طلب أرزاقهم ، الضاربون في مناكب الأرض لاستخراج كنوزها ، العامالون على زيادة ثروتهم ، واقتناء متاع الحياة الدنيا أو هكذا فهم الناس من موجهيهم ، واستولى عليهم هذا الفهم ، إبان فترة الضعف التي مرت بالمسلمين ، أو إن ثبت قل إنها كانت من المaul التي شاركت في هدم صرحهم ، حتى ترى خطب الجمع للدعوة للوروة من أجيال بعيدة تصور الحياة هذا التصوير البشع .

وقد يكون قصد هؤلاء الواعظين أن يصرفوا الناس عن التكالب ، والانكباب الترس على تحصيل الرزق من طرق غير كريمة ، وفي مناقشة تثير الأحقاد ، وهذا حسن ، لكنهم لم ينووا بتفهم العامة الفرق الدقيق بين هذا المعنى الكريم ، وبين المعنى الآخر الخطر الذي فهموه ، وأثر على مجرى حياتهم ، فقد فهموا من هذا التصوير أن الإسلام لا يريد من الناس أن يسعوا على أرزاقهم ، أو على الأقل يتبر الاشتغال بذلك جرياً وراء الدنيا الفانية ، مع أن هناك ما هو أفضل من هذا عند الله ، وهو العبادة وترتيل القرآن والاطمئنان لذلك .

كما فهموا أن الإسلام لا يبيع لم ينتع بالطيات ، أو على الأقل عدوا ذلك من مظاهر الرقة في الدين ، والنقص في الإيمان واعتبروا إهمال للظهر ، وعدم نظافة الثياب ، أو جمعها من رقع كثيرة ، وترك اللعاب يسكب على اللقن ، وللألبس من مظاهر الدين .. والولاية ، وسيطر هذا التفسير القريب والتوجيه السيء على المسلمين قرونا طويلة ، حتى أصبح العمل في الحقل وللصنع وسقط للمسلمين غير مرغوب فيه إلا إذا كان الإنسان إليه مضطراً ، وهو حيثئذ يعمل للدنيا لا للدين ، وشتان بين هذا وذاك .. شتان في نظر هؤلاء بين العامل الكادح الساعي في الله والرزقة ، وبين هذا الهدويش المتبتل المتعطل ، الذي يدعى الإيمان أكل الإيمان !! ويدعى العمل للأخرة ، لأن ذلك يجعل لديناه ، حينئذ يشرب الأرض بفأسه ، أو يسوق الغنم بصاه . . !

ولقد جنى هؤلاء على الإسلام — بنظرهم هذه — جناية لم يحنها عليه أعداؤه وكفاهم أنهم كانوا من أسباب ضعف المسلمين ، وتمكين أعدائهم من رهايمهم ومصائرهم ، كل هذه القرون الطويلة ، ولا يزال العالم الإسلامي يئن من أوجاعه التي خلفتها فيه هذه النظرة الحاططة في فهم الإسلام .

وقد كاد جماعة من المسلمين الأول والرسول صلى الله عليه وسلم وسعاهم يلههم ويرشدهم أن يفهموا هذا الفهم ، قال بينهم الرسول وبينه . وهم جلوس يتعلمون منه — قد رأوا شاباً ذا جلد وقوة يحمل فأسه ، ويتجه إلى عمله في حقله ، فقالوا : « لو كان شياؤه وجده في سبيل الله » كأنهم رأوه يعمل فيما لا يبيده عند الله — فلم يرتض الرسول صلوات الله وسلامه عليه — وهو الربى وللوجه الأعظم لركب الانسانية — لم يرتض هذه النظرة منهم وقال لهم : « لا تقولوا هذا فإنه إن كان يسمي على نفسه يعنيها عن المسأله فهو في سبيل الله ، وإن كان يسمي على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان يسمي على أولاد صغار يطعمهم ويسقيهم ، فهو في سبيل الله ، وإن كان يسمي إياه ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان »

وبهذا صحح الرسول لأتباعه فهمهم ، وحال بينهم وبين الاتكاس ، وجعل العمل والثبة الطيبة فيه جهادا في سبيل الله أي عمل كان . ولكن كل هذه اللعاني

لم يلتصق إليها أولئك التكسون التأخرون ، الذين جنوا على الإسلام وعلى أبنائه .
 إن الاسلام لا ينكر على الناس جهم المال والبنين ، ولا يفضب إذا أحب
 الانسان زيتة الحياة ، ومتع نفسه بجمتها ، فأكل طيبا ، وليس طيباً ، ووزل مسكناً
 طيبا واقتنى أغر الرياش والأثاث ، الاسلام لا يكره هذا ، بل يمدح خيرا حسنا
 وكل ما يعمل في هذه الحالة ، ويتدخل فيه إنما هو تنبيه للسلم إلى أن هذا الخير
 الذى يقبل عليه فى الدنيا ، ويتمتع به لا يليق أن يدعو إلى البطر أو إلى نسيان
 فضل الله عليه ، بل عليه أن يذكر ربه للتم من خلال كل نعمة تصل إليه ،
 ويذكر الله بها ويشكره عليها شكراً قليلاً وعملياً ، حين يشرك معه غيره من عباد
 الله فى أفضال الله عليه ليفوز عنده بعد الموت ، بما هو خير وأبقى من نيم الدنيا التى
 أحبها ، فالقرآن يعترف بزينة الحياة ونعيمها وقتها عند الإنسان ؛ ويتخذ من
 مكاتبها هذه عنده سلبا يدعو به إلى ما هو أحسن منها ، وعرضه بذلك إلى
 حسن التصرف فيها فكأنه يقول له . . . هذه أشياء أحيتها لما فيها من خير
 وحسن . وعندى فى الآخرة ما هو أحسن منها ، لو أحسنتم فى الدنيا التمتع بهذه
 النعم ، وشكرتم الله عليها ، وحرستم على الفضائل ، فلم تنسوها فى غمار التمتع
 بغيرات الحياة الدنيا . . عندى فى الآخرة جائزة عظيمة ، أحسن من كل ما تتمتع
 به فى الدنيا ، لو أحسنتم التصرف فى متعكم الدنيوية .

وهذا يحرض لاعلى ترك بطيات الحياة الدنيا ، والعمل لتوفيرها ، بل على الفوز
 معها بطيات الحياة الأخرى كذلك ، وقد عالج القرآن كثيراً هذه الناحية ، لأن
 الله الحكيم الذى نزل الكتاب ، يعلم خفايا النفوس وطباعها وهو القائل « كلا
 إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى » (١) .

فهذه طبيعة النفوس ، كلما ملكت ما لا تزعت إلى الضر ، وابتمت عن الفضائل
 والخير ومن أجل هذا يحاول القرآن التخفيف من هذه النزعة ، ويستميل
 الإنسان القنى للتمتع بطيات الحياة إلى متعة أخرى أفضل وأبقى مما فى يده
 فى الدنيا . .

(١) سورة البقر : آية ٧٤٦

اقرأوا معي قول الله تبارك وتعالى من سورة آل عمران (١) :

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل للسومة والأنعام والحَرْث ، ذلك متاع الحياة الدنيا »

فهو في هذه الآية يتحدث عن الطبيعة البشرية ويبرزها واضحة ، أمام أصحابها ويخاطب الإنسان بما في قرارة نفسه من حبه لهذه الأشياء للمشتيات ، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره . . . وما كان الإسلام ليطعن على الناس حُبهم الطبيعي لهذه الأمور ، فإن هذا الحُب هو أساس الإقبال على الحياة ، وتعمير السكون الذي أرادَه الله من خلق آدم ، وإزاله للأرض فلا يعقل — إذن — أن يحارب الإسلام أو يعيب حُب الآباء للآبناء أو حُب الرجال للنساء أو حُب الناس لذلك ، وما كان يعقل مطلقاً أنه يحاول نزع هذا الحُب الطبيعي من نفوس الناس لأنه إن فعل فأثماً يحاول عبثاً ، ويكلف الأشياء ضد طباعها ، والله تعالى منزّه عن ذلك . .

فهو إذن يتحدث عن الطباع البشرية ، ويميلها لهذه الأشياء ، ولا يعيب عليها هذا الميل في ذاته ، بل ولا يحاول اقتلاعه ، وكل ما يفعله في هذا الصدد ، إنما هو التوجيه ، فهو يذكر الإنسان بأن هذه للمشتيات التي يحبها ، يوجد عند الله ما هو خير منها وأفضل ، فلا يليق أن يشغله الأدنى عن الأعلى ، ولا يجوز أن يبيع الكثير الباقي بالقليل الفاني ، فإذا وقع منه ذلك ، كان في نظر العقلاء غير عاقل بل في نظر الذين يحبون المتعة غير حسيص ولا حاسب ، لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير . ولا يكون ذلك إلا حين يكف على هذه المشتيات ، وبمحملها غايته ، فيسئ التصرف فيها ولا يسلك الطريق الحلال في التمتع بها ، ولا يشكر الله عليها ، ولا يحملها سلماً يرتقي به إلى ما هو أعلى وأبقى . .

ويمكن أن تلمسوا معي هذا المعنى الذي أريد أن تحيطوا به من آيات القرآن الكريم حين تقرأون معي قوله تعالى — بعد أن قرر في الآية حُب الناس لهذه المتع — « والله عنده حسن اللآب ، قل أو نبشكم بغير من ذلكم ، الذين اتقوا عند ربهم

جنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ، والله بصير بالعباد »

وشبه بهذا قول الله في موضع آخر « لئلا والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا » (١) وقوله تعالى في سورة الشورى « فما أوتيتم من شيء فقتلح الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » (٢) .

فكل هذه الآيات ولها نظائر كثيرة في القرآن تقرر أن كل ما يؤتاه الإنسان في الحياة من مال وبنين وغيرهما ، إنما هو من متع الحياة الدنيا وزينتها ، وهي متع بسيطة قليلة ، تكتنفها المنصات ، إذا قيسمت بمتع الحياة الأخرى الباقية ، والإنسان للؤمن يستطيع أن يجمع بين التمتين ، فيمتع نفسه بما في الدنيا من زينة طيبة حلال ، دون إسراف مع تذكر الله للتم ، وأداء حقه ، ويكون في الوقت نفسه قد هأ له متعة أخرى عظيمة عند الله ، فيفوز بالحسين في الدنيا والآخرة ، وهكذا يتعرف الإسلام بالترائر الكامنة في النفوس ، ويعد لها للتأحية التي يستفيد بها صاحبها ، ويستفيد المجتمع معه ، فهو حين يرضح الإنسان لمتع الحياة من مال وبنين كأنه يدعو إلى الاستزادة منهما ، ومن الحيل للسومة والأخام والحرف ، فيندفع إلى العمل والجهد بكل الوسائل ، حتى يحصل من هذا كله على أكبر نصيب ، ولكنه لا يتركه يجرى وراء طيبة الحرف وجب للتمعة ، حتى تستولى عليه وتدفعه إلى اللزالي وإضرار الغير ، ونسيان حق الله ، بل يذكره ، ويأخذ بلجام نفسه كيلا يندفع ويتهور ، ويستغل فيه حبه للتمعة ، فيدعوه إلى الاعتدال وإلى اكتساب متته من طريق شريف ، ليفوز عند الله بتمعة أوفر وأبقى .

* * *

هذا الفهم الصحيح للقرآن ولنظرة الدين للحياة غاب عن كثير من الناس ،

(١) سورة الكهف : ٤٦

(٢) سورة الشورى : ٣٦

ولا مينا بض للوجهين من السماء ، فحولوا هذا الدين السمع الرجب ، المتسق مع الحياة ، وطرق التهوض والسيادة فيها ، حولوه إلى دين مزمت متعج يعارض الطباع البشرية ، ويحارب الفرائض عيفة ، حتى يكاد يقتلها ، حولوه إلى دين يدعو إلى الرهبانية والكسل ، والحدود ، وترك وسائل الكسب والقوة للعاملين من غير أتباعه ، وما كان لدين يدعو أتباعه إلى العزة والسيادة في الأرض أن يدعوهم مع ذلك إلى الحدود ، وترك وسائل التكسب ، وإعداد قبة للال ، ما كان لدين يقول لأتباعه « كنتم خیرامة أخرجت للناس » أن يجعلهم أمة كلام وثرة ، تاركة لغيرها العمل وكسب للال ، وما كان لدين الذي جعله الله الدين الخالد لأهم الأرض جميعاً أن يجعله متعارضاً مع الحياة السلمية ، والأوضاع السقيمة متعارضاً مع حكمة الله في تعمير الكون به ، واستخراج كنوزه ، والتمتع بخيراته .

نم ما كان الإسلام هكذا ، ولا يرضى بالوضع الشاذ الذي ارتضاه له أناس من أهله ، حين صوره بصورة الدين المتعارض مع الطبيعة ، البعيد عن مسابقة الحياة والتسابق الشريف في مياديتها ، وعندنا من الآيات الصريحة ما يرسم لنا الطريق الواضح لسير الناجح في هذه الحياة ، لأننا إذا تتبعنا آيات القرآن الكريم وجدنا فيها آيات صريحة واضحة ، تقرر وجهة نظر الإسلام من متع الحياة الدنيا وزينتها ، اقرءوا معي قول الله تعالى « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب للسرفين » (١) .

فأله — سبحانه — يأمر عباده أن يزينوا ، ويتمتعوا بجملة اللباس وغيره من كل ما يزينهم ، إذا ذهبوا إلى عبادته ومناجاته في بيوته ، وإذا كان هذا مدعوا إليه عند مناجاة الله وعبادته فهو في اللواقف الأخرى أولى وألزم ، أو على الأقل مدعو إليه كذلك ، ثم نجد الآية الكريمة تقرر مبدأ هاماً في حياة الإنسان ، يضبط به أمره « كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب للسرفين » هذا هو الزان في حياة الإنسان ، يأكل ما يحب ، ويشرب ما يشتهي ، ويتمتع كما يريد ، في الحدود الطيبة ، دون إسراف .

وتشبه هذه الآية آية أخرى في سورة الفرقان ، في صدد بيان عباد الرحمن ،
 وتبينهم بأعمالهم وأوصافهم ، وهي قوله تعالى : « والذين إذا أُمُّوا لم يسرفوا
 ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » (١) أى وسطاً بين رذيلتي الإسراف والقتير ،
 ثم نجد القرآن بعد أن أمر الإنسان بأخذ زينته عند كل مسجد ، يقرر مبدأ هاماً
 صريحاً في أسلوب قوي ، يصور أن هناك جماعة متشددة مزمّنة ، تحرم على
 الإنسان زينة الحياة الدنيا ، بدعوى أن التمتع ليس من الدين ، وأن الحرمان هو
 القربى إلى الله ، فيرد على هؤلاء للزمتين وأمثالهم ، ويقرر للبدأ المأم في هذا
 الأسلوب القوي : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟
 قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ، كذلك تنصل الآيات
 لقوم يعلّمون « فهل رأيت قوة تشبه هذه القوة في تقرير هذا للبدأ ، الذي يحاول
 أقوام غافلون متعطلون طمسه وهدمه ، فيحرمون على الناس ما أحل الله لهم باسم
 الدين ، والذين برىء من أنكارهم وتوجيههم ، وقد جاء في تفسير الكشف
 للزخشري في صدد تفسير هذه الآية : كان بنو عامر في أيام حجهم لا يأكلون
 الطعام إلا قوتاً ، ولا يأكلون دماً ، يظنون بذلك حجهم ، فقال للمسلمون : فإننا
 أحق أن نعمل ، قيل لهم : « كلوا واشربوا ولا تسرفوا » وهذه الآيات حرب
 على كل من حاول أن ينظر إلى التمتع نظرة سيئة وكذلك على من فكر في حرمان
 نفسه من متعها باسم التقرب إلى الله .

والقرآن حين يوجه هؤلاء للمتشددين على أنفسهم ، الذين يحرمون عليها
 ما أحل الله كأنه يقول لهم ، ما لكم تذهبون إلى الحلال تحرمونه ، وتتشددون
 وتتنظعون وتضالون ، وعندكم أشياء محرمة ربما نهاوتم وفرطتم فيها ؟ فإن كنتم
 حقيقة متدينين ، تطلبون رضى الله ، وترجون القربى منه ، فهذا شرعه الذي
 حدده ورسمه ، فيها تشددوا في تحريم هذا الحرام ، والامتناع عن قربانه ، بدل
 هذا الحلال الذي تحرمونه على أنفسكم ، ولقد أراه يقول مباشرة بعد الآية السابقة :
 (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ،

وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون^(١) .
هذا هو المحرم وهاكم ميدانه ، فاجلوا أنفسكم وامتنعوا عنه ، ولا تنتظروا
في تحريم للتمتع الحلال ، بدعوى أنكم متدينون !

وهذه الآيات تخاطب كذلك كل جماعة عنيت بالتوافه ، وتمسكت بمندوب
أو سنة ، أو نهت عن مكروه أو ما هو خلاف الأولى ، وجعلت ذلك هو ميدانها ،
وأقامت الدنيا وأقصدتها من أجله ، وهي في الوقت نفسه تفرط في أداء الواجبات
وتتفاضى عن الكبائر من المحرمات ، وتجعل كل مهب في للظاهر الجوفاء ،
تخدع بها فتضيع جهودها ، وتذهب هباء أعمالها ، ويصاب المجتمع بنكسة من
جراهم تصرفاتها ، ولو شئت أن أضرب الأمثال لتصرفات من هذا القبيل ، لوجدت
الكثير ، ولكن يكفي ما أعرفه من أن كل قارىء يحس معنى وجود مثل هذه
التصرفات ، سواء كانت صادرة من أفراد أو جماعات ، ولست أرجو من التنبية إلى
هذا إلا أن نصلح ما فينا من عيوب اجتماعية ، وأن تنبه إلى الباب لا إلى القصور ،
وتركز جهودنا في اللوضوع لا الشكل ، حتى تثمر أعمالنا الثمرة التي نبتغيها .

وعندنا حديث صريح يتصل بموضوعنا ، ويتلاقى مع الآيات التي سقناها من
قبل ، ويكاد يكون فصل للقال ، في هذا اللوضوع ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :
« كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأئك خصلتان : سرف وغيلة » فليس
هناك ما هو أوضح ، ولا أصرح من هذا الحديث ، في تحديد التمتع بطيات الحياة ،
فهو يطلق للإنسان حريته في التمتع بها ، مادام ذلك لا يؤثر على نفسه ، فليس
فيها الكبر والحيلة ، ولا يؤثر على سلوكه في دفعه إلى السرف للمقوت ، والحرام
للزخول ، وما عدا ذلك فهو حلال ، يتمتع به كيفما شاء ، ويتقن من الأثاث
والرياض والمركبات ما يستطيع ، على ألا يؤثر ذلك عليه فيطغى ، وينسى من حوله
ممن وصاه الله بهم .

ثم تعالوا معي إلى آيات من القرآن الكريم نحدثنا عن هذا المعنى أيضا .
يقول الله تعالى : (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل

مسمى^(١) فهذا اللذع الحسن ، الذى يعطيه الله لعباده التوايين للتطهرين ، إلى أن ينتهى أجلهم فى هذه الحياة ما هو ؟ أليس هو زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ أليس هو المال الكثير الذى يتخذه الإنسان وسيلة لثبته فى هذه الحياة ؟ ثم إن الله حين يعد عباده للثمين بالحياة الطيبة فى الدنيا يقول : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجنيه حياة طيبة^(٢) » ماذا يريد بالحياة الطيبة ؟ هل يريد لها فقط حياة الفقر والشغل والسعة ؟ كلا ، إنما يريد لها حياة يزينا المال الوفير ، الذى يسخره الإنسان لثبته ومشروعاته ، والله حين يقول على لسان نوح عليه السلام لقومه : « استغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا^(٣) » هل كان يهدم نوح على الاستغفار والطاعة بالحرام والمكروه ؟ .

وحين يقول الله : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتننا عليهم ركبات من السماء والأرض^(٤) » وحين يقول : « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا^(٥) » هل يريد يركبهم ركبات السماء والأرض ... الفقر والجوع !!! أو يريد المال الوفير والخير الكثير ؟ وهل يكون المال إلا للثمة والزينة ، وتسخره لأغراض الإنسان للادية والروحية ؟ : ١ . وإذا كان جزاء التقوى فى الدنيا ووفرة المال ، وكثرة الخيرات للجماعات والأمم ، فهل يقل بعد ذلك أو يتصور أن يكون التتم بهذا المال ، وهذه الخيرات عما لا يرضاه الإله . . ؟

وأما آيات كريمة استدعى نزولها اتجاه جماعات من الصعابة إلى التقرب لله ، يجرمان أنفسهم من طيات ما أحل الله لهم ، فلم يرض الله عن اتجاههم ، وأزل من قرآنه آيات صريحة ، تعتبر من أقوى الآيات دلالة فى هذا الموضوع . حيث تبين الوضع الصحيح أو النظرة السليمة التى يجب أن يفهمها المسلمون فى هذا الموضوع ، لأن هؤلاء

(١) سورة هود : ٣

(٢) سورة النحل : ٩٧

(٣) سورة نوح ١٠ ، ١١ ، ١٢

(٤) سورة الأعراف ، ٩٦

(٥) سورة الجن : ١٥

الصعابة رضوان الله عليهم اعزموا البدع عن متارف الحياة الدنيا ، والاحتطاع عن متعها ، والانصراف إلى حياة التقشف والحرام ، طائفتين أن ذلك مما يزيدكم قرباً إلى الله ، ولكن الله أبى — وهو الكريم — أن يتركهم على هذا الفهم للإسلام ، وهو في مستهل نشأته ، وهم في موضع القدوة لمن يأتي بعدهم ، فأنزل الله آيات من قرآنه تنهاهم في شدة وقوة عن هذا الفهم والاتجاه .

وإننا لنسئ هذه النيرة من جانب الله وشدته في التنبه من ألفاظ الآية نفسها : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب للمتعتدين ، وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ^(١) » فأنتم ترون أن التنبه لم يكن نهياً مجرداً ، بل فيه « لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » ثم بعد هذا يقول لهم : « ولا تعتدوا » مع أنهم لم ينووا إلا خيراً ، لكن الغفلة في الدين ، ومحاولة التقرب إلى الله بما لم يشرعه ، ثم حرمان النفس من طيبات ماساغة الله إليها حلالاً طيباً ، كل ذلك اعتداء على تسييع الله ، واعتداء على السنن الطبيعية ، واعتداء على النفس الإنسانية ، حين يكلفها الإنسان شدة وعنتاً ، دون أن يكون ذلك في محله من رضى الله وتوجيهه ، ولذلك يندرم الله بعد هذا التنبه الشديد ، ويقول لهم ، إن الله لا يحب منكم هذا ولا يحبكم إذا أقدمتم عليه لأنه « لا يحب للمتعتدين » .

وقد جاء في تفسير للتار لهذه الآية أن بعض الصعابة رضى الله عنهم ، استشاروا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في تحريم الطيبات والنساء ، على أنفسهم ، وتركها بعضهم من غير استشارة ، اشتغالا عنها بعيام النهار وقيام الليل ، فتهاجم عن ذلك وأنزل الله تعالى هذه الآية ، وما في معناها من الآيات في تحريم الحائض وفي اللذة عليهم محل الطيبات ، وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أحسن بيان ثم قال ، وإننا نذكر هنا بعض الأخبار والآثار للرؤية ، لتكون حجة على أهل التلو في هذا الدين ، الذين تركوا هدايته السمعة ، إلى تشديد

التابرين ، وصاروا يملكون زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيّات من الرزق خاصة بالكافرين ، حتى كأن للشارك لهم فيها خارج عن هدى المؤمنين .

ثم أورد بعد هذا عدة روايات في سبب النزول ، وكلها تجمع على أنه كان هناك أشخاص من الصعابة ، أرادوا أن يتقربوا إلى الله بحرمان أنفسهم من طيبات الحياة ، وبالتالي في العبادة ، اعتقاداً منهم أن ذلك بما يرضاه الله ، ويشبههم عنه ثواباً عظيماً .

وكان من هؤلاء الصعابة الذين ذكرت الروايات أسماءهم على بن أبي طالب ، وعثمان بن مظعون ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، حرّموا على أنفسهم كثيراً من الشهوات والنساء ، وقال بعضهم : لا أكل اللحم ، وقال الآخر : لا أتزوج النساء ، وقال الثالث : لا أنام على فراش ، وأرادوا أن يتخذوا الصومع للعبادة ، كما اتخذها الرهبان ، وهموا أن يخصوا أنفسهم ، ويلبسوا للروح ، وأرادوا أن يصوموا النهار ، ويقوموا الليل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال : « ما بل أقوام حرّموا النساء والطعام والنوم ؟ ألا إنى أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنسك النساء فمن رغب عن سلقى فليس مني » وقال لعبد الله بن عمرو : (ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال : فلا تتعل صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينيك عليك حقا ، وإن لزورك عليك حقا ، وإن لزورك « أي زوارك » عليك حقا ، وإن محسبك من كل شهر ثلاثة أيام » وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى : (إنما لك من كان قبلكم بالتشديد ، شددوا على أنفسهم فتشدد الله عليهم ، فأولئك بقاياهم في البوار والصومع) .

وفي رواية أخرى أن الرسول أرسل يقول لهم : (ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا ! !) قالوا : بلى يا رسول الله ، وما أردنا إلا الخير ؛ قال : (لكني أصيرم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآتى النساء ، فمن رغب عن سلقى فليس مني) وفي رواية : (لا آمركم أن تكونوا قيسين وريهانا) .

نفس من هذه الروايات ذلك الانجاء النفس لبعض من أجلاء الصعابة حين ظنوا أن في الحرمان تقرباً إلى الله ، كما في بعض الأديان التي سبقتهم فنزلت هذه

الآية تفضي على هذا الاتجاه عند نشأته ، وتقرر الطريق الوسط الذي اختاره الله لهم ، والذي هو طابع الإسلام العام في كل أموره ، وتنهام في شدة عما أقدموا عليه ، رغم أنهم أعلنوا عن الدافع الطيب الذي دفعهم إلى هذا العمل ، لأن إرادة الخير وحدها في أى عمل لا تكفى ، بل لابد من سلامة الطريق الذي تسلكه إلى هذا الخير .

ثم لم يكف الله جل وعلا في إرشادهم بهذا التهي ، بل أعقبه بأمر واضح صريح في أن يأكلوا مما أحله الله لهم ، وهذا مما يبين خطورة الأمر وشدة العناية به فيقول : « وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذى أتى به مؤمنون » ثم لم تقف العناية بالأمر عند هذا الحد ، فإتهم لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ، وماذا تفعل في أيماننا التى حلفنا ، حلفهم الله منها وأزل : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » وليس هناك أشد من هذا كله عناية بالأمر ، وإهتماماً به ، ولا عجب فإن اتجاه الإسلام العام وطبيعته الحيوية الاجتماعية ، تتعارض مع هذه الروح التى ظهرت من بعض الصعابة ، وكان القوم هنا يشمل مثل هذه الأيمان الخارجة عن سنن الله وشرعه .

لعل بعض النفوس تتسائل عن الحكمة فى هذا التهي وتقول ، وأى ضرر فى أن يحرم الإنسان نفسه من بعض الطيبات ، متقرباً بذلك إلى الله ، فهو لم يقصد إلا الخير ، وهل فى ذلك جناية على نفسه أو على غيره ، حتى يشتد الحكيم الخير فى التهي هذه الشدة ؟ وجيبنى فى الجواب عن هذا التساؤل ما جاء فى تفسير للنار حيث يقول : (إن الله تعالى يحب من عباده أن يقبلوا نعمه ، ويستعملوها فيما أنعم بها لأجله ، ويشكروا له ذلك ، ويكره لهم أن يجنوا على النعمة التى فطرهم عليها ، فيمنعوا حقوقها ، وأن يجنوا على الشرعة التى شرعها الله لهم ، فيخلوا فيها بتعريم ما لم يحرمه ، كما يكره لهم أن يفرطوا فيها باستباحة ما حرمه أو ترك ما فرضه ، ولأجل هذه الحكمة لم يكف بالتهي عن تحريم الطيبات ، حتى صرح بالأمر باستعمالها والتنع بها ، وقد بين تعالى غاية ذلك وحكمته التى أشرنا إليها بقوله : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون^(١) » والشكر يكون بالقول والعمل ثم قال : (فامثال هذا الأمر وذلك

التي مما ، لا يتحقق إلا بالتعصم عما يتيسر من الطيات فعلا ، بلا تأثم ولا حرج »
ثم قال : « فلم بما شرحناه أن امتناع أى امرئ من التمتع بالطيات التي رزقه الله
إياها ، مع الداعية الفطرية للاستمتاع بها إثم يجنيه على نفسه في الدنيا ، ويستحق
به عقاب الله في الآخرة ، بزيادته في دين الله قربات لم يأذن بها الله ، وبما يترتب
على ذلك من إضاعة بعض حقوق امرأته وعياله ، ونهايك به إذا انتصب
قدوة للغيره » .

أظن أن الأمر الآن قد استبان ، وللوضوح قد استوفى حقه من البحث لكن
جيت هناك أشياء تمت على التساؤل ، ونحتاج إلى الجواب عنها .

فهناك أصوات كثيرة ، طالما سمعناها تردد فضل الزهد ، وفضل الجوع والفقر ،
حتى تشكك تفصل حياة الشغف والحرمان دينيا عن حياة التمتع بطيات الحياة الدنيا
وتستخذ من ذلك قاعدة عامة ، أولى بالمسلمين أن يسيروا عليها ، وهذا في رأيي
خطأ في فهم الزهد ، لأن الزهد للمطلوب من كل مسلم هو عدم التكاليف والحرص
على الدنيا ، حرصاً يذهب بقيمة السلم ، ومثله العليا ، ويحلل بالفنائل التي يجب أن
يتعلل بها ، أو يجعل حياته صورة كريمة من الجشع ، أما الزهد الذي يراد به
ترك التمتع الحلال بالطيات فهو ليس قاعدة عامة في الدين ، وليس مطلوباً من
المسلمين أن يتبعوه في حياتهم ، لأن الآيات الصريحة تضارب هذا الاتجاه العام .

وإذا رأينا بعض كبار الصحابة يؤثرون التشف كمرضى الله عنه ، وقد
كان في مقدوره أن يتمتع بما توفر له من المال الكثير ، فإن ذلك كان لمصلحة عليا
في سياسة الرعية ، ولم يكن النرض الوحيد منه مجرد التقرب إلى الله ، فحب ،
بل كان يريد بذلك معارضة تيار قوى جارف ، حدث في صفوف المسلمين ، حين
فتحت عليهم خزائن الأرض ، كما أراد أن يجد من اتجاه عمله ، وولائه نحو جمع
المال ، خوفاً عليهم من أن تنفجر في نفوسهم بتاييح الشهوات ، ويندفعوا وراء
أنفسهم ، يترفون بالمال الكثير الذي صار في أيديهم ، ولهذا نرى عمر في الوقت
الذي أخذ نفسه فيه بهذه الترية ، وهذا السلوك ، يبيع بعض عماله ولغيره من
كبار الصحابة ، أن يظهروا بمظهر النعم للتمتع بخيرات الحياة ، مادام ذلك تتطلبه

الحياة ، وما دام من كسب حلال ، لا يؤثر على نفسه المرء وسلوكه ، فأمر عمر إذن هو ، كما قال بعض الفضلاء : أنه فعل ذلك لحكمة هي أنه كان أميراً للمؤمنين ، وعمله يقتدون به ، وربما لا يكون لهم مال ، فيأخذون من المسلمين ليجاروا التيار العام ، وهو تيار الترف والتمتع ، فأقام عمر رضى الله عنه من نفسه صمام أمان حتى لا يصاب المسلمون في أول عهدهم بهائم وحكامهم ، وأياً ما كان فالزهد بمعنى الامتناع عن الطيبات تدنياً ، ليس قاعدة عامة في الشريعة ، يطلب من كل مسلم أن يحققها ، ولكنه قد يكون في بعض الأحيان دواء لبعض النفوس ، تعاطاه كما يتعاطى للربض الدواء ، ليصلح من نفسه أو نفوس من حوله .

ومع هذا فليس معناه التكاسل ، وترك العمل ، والاعتقاد على التبر ، وليس معناه أن يجمع الإنسان باختياره ، ويترك ما يقيم به نفسه ، ويحفظ به محته ، فإن ذلك جناية على الفرد والمجتمع لا يرضاه الإسلام .

وإذا رأينا بعض أحاديث تفصل الجوع والفقر على الشيع والنس ، فلا تشك أنها أريد بها حالات خاصة ، لا أنها قاعدة عامة ، لأنها حينئذ تعارض صريح الآيات ، وحينئذ نكون في حل من عدم الأخذ بها كقاعدة عامة لأنها لا تصلح أساساً للعبادة القوية التي أرادها الله ، غير أنه أخرج للناس ، ثم إن بعض الذين يذمون الدنيا والتم فيها يعتمدون على قوله تعالى : « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثمه منها وماله في الآخرة من نصيب » (١) ويقولون مالنا وللدنيا وللسمى فيها ، لقد تركناها لأهلها ، وابتعدنا عنها وعكفنا على عبادة الله لله برحمتنا ۱ ۱ وهذا فهم سقيم واتجاه غير سليم ، وتعريف لكلام الله عن مواضعه ، لأن الآية لا تعرض لذات السعى والعمل ، ولكن تعرض لثنية والأهواء فيه ، فهناك جماعة حصلت نياتهم ، وخاضت لله قلوبهم ، فراقبوه في كل عمل ، وراعوا مرضاتهم في كل سعى وكبد ، وهؤلاء ، ينالون حظهم من عملهم في الدنيا وحظهم من نياتهم الطيبة في الآخرة عند لقاء الله ، وهناك جماعة لا تية لهم في عملهم ، أو لهم نية لا يتجهون بها لله ، بل يريدون قربة من مخلوق ، أو مكافأة عاجلة من مال أو ممة حسنة يراودون بها الناس ، وهؤلاء وينتهم ،

فجزاؤهم لا يتعدى دنياهم ، وليس لهم في الآخرة حظ ، لأنهم لم يذكروها في عملهم (وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) . . . فالآية إذن لا تعرض للثمة والزين في الدنيا ، كما أنها لا تعرض للعمل نفسه ، ولكن تتحدث عن النية والانجاء فيه ، ولتتمتع بتم الله إذا قصد بذلك التحدث بنعمة الله عليه ، وشكره عليها ، أثنائه الله على هذه الثمة ، حتى لو كانت لقمة يضعها في فم امرأته يداعبها بها — كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعامل إذا كدح وسعى ، ليشف نفسه وأولاده عن المسألة أثنائه الله نواباً يحرم منه القاعدون الساكفون على العبادة ويتمسون برزقهم من أيدي الناس كما تفيد الأحاديث الصحيحة ..

وتشبه هذه الآية للتقدمة آيات أخرى في سورة البقرة^(١) تتحدث عن النيات ، وتقسّم الناس حسب نياتهم وتبين ثوابهم تبعاً لهذه النيات ، فتقول : « فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب » .

فالتقسيم الأول : في الآية هم الذين عكفوا على الدنيا قاصرين نياتهم عليها غير ناظرين إلى ما وراءها وهؤلاء سينالهم ما قصدوه وسيحصلون في الدنيا ما أملوه ، أما الثواب في الآخرة فهم محرمون منه ، وليس لهم منه حظ ولا نصيب ، والذنب ذنبهم ، لأنهم لم يتجهوا إلى الله وثوابه في أعمالهم ، وهذا هو الذي تبرزه آية أخرى « من كل يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون »^(٢) فأخذون جزاءهم عاجلاً فيها ، أما الثواب في الآخرة فلا ، لأنهم لم يقصدوه ، بل لم يؤمنوا بالآخرة أصلاً ومثله قوله تعالى : « من كان يريد العاجلة لمجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد »^(٣).

(١) آية ٢٠٠ ، ٢٠٢

(٢) سورة هود : ١٥

(٣) سورة الإسراء : ١٨

وفي معنى هذا قوله عليه الصلاة والسلام : « ومن كانت هجرته إلى دينا يصيبها
أو امرأة ينسكها فهجرته إلى ما هاجر إليه » وليس له زيادة على ما أراد .

والقسم الثاني : جماعة عندهم بعد نظر وفيهم إيمان ، فجمعوا ما بين الحسنيين
ففسعوا وكدوا وراعوا وجه الله في سعيهم وكدهم ، وانجهوا إلى الله بنبأهم وآمالهم
أن يثيبهم الله على ما يفعلون ، فرزقهم الله على حسب نيتهم ، فوفر لهم في الدنيا
بعض ما كسبوا من مال يتمتعون به ثمرة حلالة طيبة حيث نعموا به هم ومن
حولهم من عباد الله المحتاجين .

وفي الآخرة سيوفهم الله جزاءهم غير نقوص ، فحصلوا بذلك خير الدنيا وخير
الآخرة ، وما حسنة الدنيا التي طلبها هؤلاء إلا العيش الحنفى العزيز بنعمة المالك
والولد والحربة ، وهل تكون حسنة الدنيا إلا هذا ؟ وقد استجاب الله لهؤلاء
المتدلين ووعدهم وعداً حسناً حين قال : « أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله
سريع الحساب » .

فهذه الآيات لا تعرض إذن لذات السعي والكد والعمل بلع المالك وتحصيل
القوت للنفس والبال بذم وتقيص وحاشا أن يفعل الإسلام القوى هذا
أو يرفقيه ، ولكن الآيات كسابقتها تحدثت عن النيات والاتجاهات ، تعرض
لنفسيات الناس . في كدهم وكدهم ، وتوفي كل اتجاه جزاءه ولا تظلم الناس شيئاً
ثم تعلن ذلك في وضوح لتصلح من شأن النفسات للريضة ، وتوجهها الوجهة
السليمة ، التي تؤهل صاحبها لاكتساب الحسنيين ، وماذا على الناقل الحصيف
لو أصاب بعمله هدفين وحصل ثمرتين فجمع للمالك بسعيه في الدنيا ، وأتفق منه على
المحتاجين فاكتمب التمة والسمعة الحسنة وحب الناس له في الدنيا . . وفي الآخرة
يتنظره الجزاء الضاعف . . ولأجر الآخرة خير . .

وأحسن تطبيق لهذا المعنى الذي أريد تبليته وتوضيحه ما تنميه آية أخرى
من القرآن الكريم عن جماعة من الصحابة الذين قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه
وسلم في أحد يقول الله عنهم : « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة »
فالذين أرادوا الدنيا ، هم الذين خالفوا أمر الرسول ، وتركوا أما كنهم جرياً وراء
المنافع يجمعونها ، أما الذين أرادوا الآخرة فهم الذين ثبتوا في أما كنهم ، يداخفون

بأرواحهم عن الرسول ومحبيه ، ويقاتلون دونهم حق المات ، فإرادة الآخرة — وهذا هو شاهدنا في الآية — لم تكن كسلا وعجزا ، ولكنها كانت تستل في قتال عنيف تطليح فيه الرموس وترحق فيه الأرواح ، قتال يحقق للمسلمين النصر والعزة والسيادة في هذه الحياة الدنيا كما يحقق لدينه الثلبة على أعدائه .

وهكذا تظهر روح الإسلام قوية في كل آية من آياته ، وتهوى على الكسالى للتبطلين الذين يفتنون الإسلام عجزاً وكسلاً . وبدأ عن التمتع بالحياة الدنيا وزينتها . فهل تظنن الأمة الإسلامية — وعلى الآن لقمة سائفة للدول الأجنبية —

هل تظنن إلى نظرة الإسلام الصحيحة للعامة ، وتعرف أن دينها يحتم عليها أن تكون هي المسيطرة على مقومات الحياة فيها من كل نواحيها زراعية وتجارية وصناعية وحرية وعلية ، فيكون في يد المسلمين مفتاح التوجيه والقيادة في كل مضار ؟ ! هل تظنن الأمة الإسلامية إلى أن دينها هو دين الحياة القوية الطيبة دين يظر المؤمنين القوى نظرة أسمى وأجل من نظرتة للمؤمن الضعيف ، ويحترم اليد العليا خيراً من اليد السفلى ، ويفضل الثنى الشاكر للتصرف في ماله تصرف الرجل الحصيف الذى يبتنى به ثواب الدنيا وثواب الآخرة ، يفضل هذا الرجل كثيراً على الفقير الصابر العاجز الذى لا يملك إلا الصبر على فقره وجوعه ، وهل تمنع هذا العاجز أحداً كما فعل الثنى الشاكر ؟ إن خير الناس أنعمهم للناس .

هل يظنن العلماء والوجهون إلى هذا كله ، ويفهمون أن حياة الثنى والتمتع بالدنيا تمتعاً طيباً ، خير ألف مرة من حياة الفقر والقدلة والحرمان ؟ ! هل يفهمون أن عزة الآخرة لا تكون إلا عن طريق عزة الدنيا ؟ .. هل يفهمون هذا فيكفوا عن دعوة الناس إلى الحمود والكسل ، وإلى الزهد الفارغ والتبطل للعب ؟ ويكفوا عن ذم الدنيا وعن تصوير السعى فيها تصويراً قبيحاً ، فإن المسلمين في أنحاء العالم الإسلامى في حاجة إلى أن يفهموا نظرة الإسلام الطيبة للدنيا ، وجهه للعمل ، والسكد والكسح ، والسبق في مضار الحياة ، وجمع المال من طريق شريف ، في حاجة إلى أن يفهموا حب الإسلام للثلبة والعزة بالخلق والمال والسلاح . إن للمسلمين الآن مرضى بضعف الهمة وقلة المال ، وجهل الصناعة . فبشوا في تقوسهم أيها العلماء والوجهون روح القوة والثقة بالنفس وحب العلم والعمل ، قولوا لهم لو كان عندنا مال وعلم لسيطرنا على موارد الثروة في بلادنا

الغنية ، ولأنكن أن نسيطر على العالم كله . . فكفانا ذلة وضعفاً ونوماً وخوراً
هذه القرون الطويلة التي مرت بنا ، وقد تمكن فيها الأقوياء العاملون من السيطرة
علينا ، واستزاف خيراتها والتجع بغير ما في بلادنا .

إن طى للوجهين وللربين للأمة الإسلامية تبعة عظيمة ، ومسئولية كبيرة
في هذه الظروف التي تمر بنا الآن ، فإن ركب الحياة يسير ، وليس فيه مكان
للقاعدين ، أو البطئين ، فليهم أن ينفخوا في السليين روحاً جديدة ، أستغفر الله
بل الروح الإسلامية الأميلة التي بعثت العرب من مرقدهم ، وجعلت منهم أمة
تسيطر على العالم في فترة قصيرة من الزمان .

ورضى الله عن عمر بن الخطاب قد رأى جماعة من التعطلين يدعون التوكل
على الله فعلام بالذرة وقال لهم : ما أتم بتوكلين ، إنما للتوكل من يزرع الحب ،
ويقتظر الحصاد من الرب ، ورأى رجلاً يسير منكس الرأس ، فأما أنه بهذه
الصورة يحقق معنى الدين والتواضع فعلاه بدرته وقال له : ارفع رأسك يا رجل
لا تمت علينا ديننا أمانك الله . . نعم إنه دين العزة في داخل النفس ، وفي كل مظهر
من مظاهر الحياة .

فليهم للمسلمون - إذن - دينهم جيداً ، وليستمدوا منه روح الحياة السعيدة ،
وليتجهوا إلى العمل ، وإلى الدنيا بكل قواهم ، جاعلين شعارهم ودعائهم في جميع
أحوالهم « ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » .

٤ - علاقة المسلمين بغيرهم

قال الله تعالى :

« لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي
قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ
مِّنْهُ ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ
اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . »

(آخر سورة المجادلة)

هذه الآية ومثيلات لها في القرآن الكريم تحدد موقف المسلمين من أعدائهم
الذين يحاربونهم ويكيدون لهم في كل مكان ، وترسم للجماعة الإسلامية طريق
الحياة مع هؤلاء الخصوم .

ومن المعلوم أن الجماعة لا يكون لها كيان ، ولها هوية واحترام ، إذا لم تحدد
موقفها من خصومها ، وتسدد كل شفرة بينها وبينهم ، وإذا لم تكن هي نفسها
متفانية في حب نظامها ، يسودها روح التعاون والإخلاص ، وهذا هو الذي أخذ الله

به المسلمين في بدء تكوين جماعتهم ودولتهم ، ليخلصهم من أدران العلاقات القديمة ، ويجعل لهم طابعاً خاصاً وقومية خاصة ، قد كانوا قطرات في بحر خضم من الشرك والتفاق ، يحيط بهم الأعداء من كل مكان ، وهم الفئة للمؤمنة المخلصه ، فكانوا كالواحة الخضراء الوارفة الظلال ، التي تنبض بالحياة والنضرة ، في وسط الصحراء الميتة ، التي تنتج الجذب وتنفخ النار ، وكان لأفراد هذه الجماعة قبل أن تتوحد على الإسلام صلات قرابة ومودة بمن حولهم بمن آثر البقاء على شركه ، فلو ترك الباب مفتوحاً لهذه اللودات تأخذ طريقها في ظل النظام الجديد ، كما كانت قديماً ، لفسد الخطر منها على الجماعة الإسلامية الناشئة ، وللنيت القلة المؤمنة في الكثرة الكافرة ، فكان لابد إذن من تحديد للوقف بين هذه الجماعة وبين أقوام بدت البضاء من أقواهم وما غنى صدورهم أكبر ، أقوام هاجوا للمسلمين وكادوا يقضون عليهم ، حين أخذوا يصادرون حريتهم ، ويجولون بينهم وبين خدمة دعوتهم ، وفي تحديد هذا للوقف أنزل الله هذه الآية وآيات أخرى تشابهها .

والذي يروعك من جمال النظم في الآية أنه سلك في التعبير طريقاً بالثبات في التأثير على النفوس : فبدلاً من أن يأمر أو ينهى أتى بما يريده من المؤمنين في صورة الوصف لم كأن ذلك شيء مقطوع به بالنظر للمؤمنين الصادقين ، ووصف لازم لهؤلاء الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر .

واقه بهذا التوجيه الكريم يرتفع بالعلاقة الروحية بين المسلمين ، فوق كل العلاقات الأخرى بين الابن وأبيه ، والأخ وأخيه فيهدر علاقة الدم هذه في سبيل الإبقاء على علاقة الإيمان بين المؤمنين لأنها العلاقة الروحية التي تسمو دائماً فوق كل العلاقات للمادية .

ولما شئت أن تدرك هذا المعنى واضحاً جلياً فاقراً معى هاتين الآيتين من سورة التوبة ، يوجه الله فيهما الخطاب للمؤمنين ليرتفع بهم إلى سماء الإيمان ، بدل أن يتعلقوا بالأرض ، وليصني نفوسهم من كل شيء إلا من حب الله ورسوله ، ويربهم على الإخلاص والثبات في سبيل عقيدتهم ، وعلى التضحية مهما كانت غالية قاسية ، سواء كانت تضحية بالمال ، أو عواطف القرابات ، أو حب الديار للتدخل في القلوب — اقرأ معى :

(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولم منكم فأولئك هم الظالمون ، قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضوها وتجاره نخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) (١).

تجد في هاتين الآيتين أن الله يدفع للؤمنين دفعاً إلى التمزب والتصب لإياعانهم ، ويضع الحد الفاصل بين من يحبه للؤمن ومن لا يحبه ، كما تجد يشتد في الخطاب ، ويهدد ويوعدهؤلاء الذين يخلدون إلى الأرض ويتبعون هواهم ، ويضعون مالم أوقرايتهم فوق عقيدتهم وحبيهم لجماعهم المؤمنة .

وبجانب هذا تجد آية أخرى تطارد هؤلاء الذين يعيشون بين إخوانهم المسلمين طابوراً خاصاً لأعدائهم فيتجسمون على جماعهم ويشرعون لأعدائهم بإذاعة أسرار المسلمين إليهم وكشف خططهم ونواياهم .

اقرأ معي أول سورة المتعة التي نزلت لأن واحداً من المسلمين عمل على إذاعة الخطط التي وضعها الرسول سرّاً لفتح مكة .

(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة ، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل ذلك فليس له مع الله حساب) ثم يحرض الله المؤمنين على الامتثال ، ويهيجهم على شدة العداة بأمر مادية يحسونها في الدنيا ، حين يصور لهم ما يقع عليهم من إيذاء ، لو ظفروا بهم خصومهم فيقول عقبها

(١) سورة التوبة : ٢٣ ، ٢٤ .

(إن يشفقكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون) ثم ينتقل إلى شيء أهم من ذلك ، يخوفهم به حين بالون أعداءهم لمنفعة يرتجونها (إن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير) فيضع أمامهم عقاب الآخرة بجانب إيفاء الدنيا .

أوجدت أقوى من هذا في زجر السلم عن إذاعة أسرار السلمين للأعداء ، وعن اتخاذهم أحياءاً وانصاراً وأولياء (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتفوا منهم فتاة وعذركم الله نفسه ، وإلى الله المير) والفتية التي أرادها الله هنا ليس المراد منها أنها تلك التي تصل إلى حد أن تدفع بالسلم إلى الإخلاص لمدوء ، واتخاذها ولياً يعاونه على إخوانه السلمين ، إنما المراد بها الوردة الظاهرة التي لا تجلب على السلمين ضرراً أو هزيمة ، حين يضطر السلم إلى هذا التظاهر مع أعدائه .

ولا أحب أن يلتبس الأمر على بعض القراء فيظنوا أن الإسلام يأمر بمحاداة غير السلم أيا كان موقفه من السلمين ، لأن الإسلام فرق في معاملة غير السلم تبعاً لمعاملته هو للمسلمين وموقفه من الإسلام .

والأصل في ذلك قوله تعالى « لا يهاكم الله عن الدين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوك من دياركم أن تبرؤم وتسقطوا إليهم إن الله يحب للقسطين ، إنما يهاكم الله عن الدين فأتلوك في الدين وأخرجوك من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » (١) .

وليس معنى للسالة لأية دولة غير مسلمة أن ترمى في أحضانها ، وتتيح لها الاطلاع على أسرارنا ، فإن ذلك قد يكون من أخطر الأمور على حياتنا

(١) سورة الممتحنة ٨ ، ٩ .

ومصلحتنا ، إذ أن مسلم اليوم قد يتقلب غداً إلى عدو محارب ، والحكمة تقتضى مراعاة هذه الناحية .

فاربعا اقلب الصديق فكان أعلم بالضررة

والإسلام بذلك لا يقرر أمراً غير عاды ، ولكنه يقرر ما يوحى به العقل السليم ، والحكمة السديدة ، وما تستوحىه الدول في علاقاتها بعضها ببعض ، حق الدول للتصادقة للتحالفة .

وقد رأينا الولايات المتحدة تصر على الاحتفاظ بأسرار القنبلة الذرية حتى على أصدقائها وحلفائها فإذا كان الإسلام يوصى للمسلمين ألا يرتبوا في أحضان دولة غير إسلامية ولو كانت مسالمة ، ويشخونها بوضع سرهم ، ويطلعوها على خططهم ، ويؤثروا مصالحها على مصالحهم ، فإنه لا يمكن ربه بالتعصب أو اهدار الآخرين ، لأنه بذلك يحافظ على الحقوق الطبيعية للدولة الإسلامية ، ويضع من الضمانات ما يكفل لها القوة والنصر ، والاحتفاظ بعزتها وسيادتها وفي الوقت الذى نجد الإسلام فيه يشدد في هذه الناحية الهامة في حياة المسلمين نجد — كما سبق أن قلت — يفرق في معاملة المسلمين لغيرهم بما لموقفهم هم من المسلمين .

فإنهم المحاربون للعدون ، وهؤلاء ليس لهم عند السلم إلا أن يقابل عداهم بعداء أشد منه غضبا لله ولكرامته «إنا إنما كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون» «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» .

ومنهم للمسلمون الذين لا يقدمون على إيذاء المسلمين أو التعرض لحريتهم ، ولا يماونون أحدا عليهم ، ويريدون تبادل النافع معهم ، وهؤلاء لهم معاملة خاصة من جنس معاملتهم أقصت عنها هذه الآية (لا إنما كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتسقطوا إليهم إن الله يحب للمتقنين) .

وقد جاءت هذه الآية من سورة للمتعة بعد آيات أعلنت على أعداء الله حرباً شعواء ، وعداوة سافرة ، وذكر في مناسبتها بما قبلها أن للسليين ربما دفعتم الآيات السابعة إلى عداة غير السلم أيا كان موقفه فجاءت هذه الآية تعد من هذا الاندفاع ، وتوجههم إلى ما يليق من معاملة الذين لا يسيئون إليهم ، مقابلة للصنة بالحسنة ، وهذا هو الذي يتفق مع الخلق الكريم الذي جاء به الإسلام ، كما يتفق مع مبادئ العدل الذي يحرس عليه ، فأنا لا يؤذونك ولا يماونون أحداً عليك . . كيف تؤذيهم ؟ ! ولو طلبت منهم شيئاً أعاروك إياه ، فكيف تمنعهم شيئاً وتقاطعهم ؟ ! وهم يماولونك في السراء والضراء فكيف تجاهبهم بالعداء ؟ ! أنا قامة العلاقة من جانبهم على المجاملة والورادة ، فكيف تجعلها من جهتك غلظة ومقاطعة ؟ ! .

إن الإسلام في هذه الحالة يتدخل ويوصي أتباعه بحسن الخلق ، وكرم للعامة ، وعدم الشنود ، فليس أتباعه أقل خلقاً من هؤلاء ؟ ! وحرص الإسلام على كرم الخلق وحسن للعامة هو الأساس الأول في قوانينه والهدف الأسمى من تعاليمه .

ولذا أوصت الآية برهؤلاء السالين ، ومعاملتهم بالعدل ، وأعلنت في آخرها الرضا والثواب من الله لمن يتحرى ذلك معهم (إن الله يحب للمقسطين) .

وقول الله في سورة النساء بعد آيات أمرت للسليين بقتل أعدائهم المحاربين : (إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم (أى ضاقت وامتنعت) أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوكم ، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سيلاً) فالآية في المعاهدين الذين بينهم وبين السليين عهد ، أو من يلتجئ إليهم ، ويدخل في ميثاقهم ، وكذلك الواقفين على الحياد بين السليين وأعدائهم ، فليس لنا أن تؤذيهم ونحاربهم ، بل علينا أن نحسن معاملتهم ونسلمهم ، كما سالونا

وقد قال صلى الله عليه وسلم « من علم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حبيبه يوم القيامة » وبهذا يتبين جليا نظرية الإسلام في معاملة المسلمين لتدريم : —

١ — فهو لا يرضى لهم أن يتخذوا من غيرهم أولياء يلقون إليهم بأسرارهم ، حتى لا يستفيدوا من ذلك إذا اقلبوا علينا ، وقامت بيننا وبينهم حرب في يوم من الأيام .

٢ — ويوجب عليهم أن يقفوا صفاً واحداً كأنهم بيان مرصوص في وجه من حاربهم في دينهم أو في مصلحة من مصالحهم ، وللسلوة أمة واحدة مها اختلفت ديارهم ، وبلادهم وطن واحد لم جميعاً .

٣ — ولكنه يوصيهم بإحسان للعامة لمن أحسن معاملتهم ، ولم يتعرض لدعوتهم أو لمصالحهم ، ولم يمن عليهم أحداً من أعدائهم .

٤ — والإسلام مع هذا لا يمنع المسلمين أن يستعينوا بغيرهم — بمن يأمنون فيهم للسلالة — في أعمال الدولة ، ويستفيدوا بما عندهم من حرف وصناعات ، فقد استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم أحد اليهود في الكتابة ، حتى قامت حرب بينه وبينهم فلم يأمنه واستغنى عنه ، ثم قام زيد بن ثابت رضي الله عنه بتعلم لغته ، ليحل محله ، فتعلمها في زمن وجيز ، واستعان الخلفاء كذلك بشير المسلمين في بعض الأعمال . لمصلحة الدولة الإسلامية — هذا هو ما توحيه الآيات وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم .

بقى أن أشير هنا إلى آراء الباحثين في الأساس الذي تبنى عليه الدولة الإسلامية سياستها الخارجية مع غير المسلمين .

وقد ذهب هؤلاء الباحثون منحيين في رسم هذه السياسة :

١ — لفئة منهم رأوا أن المسلمين متى بلغوا الدعوة الإسلامية بوضوح وجلاء ، ثم لم تقبل منهم ، ولم يدخل للدعوى في دين الله ، كان ذلك منهم إصراراً على باطلهم ، وليدناً بحرب المسلمين الذين يمثلون هذه الدعوة وعلى هذا يجب علينا أن نقاتلهم ، لنسوقهم إلى الحق قسراً بعد أن لم يأتوا إليه منعتين .

وقد عزز هؤلاء وجهة نظرم بآيات عامة في القرآن تحت طي القتال . منها « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » (١) وقوله تعالى « وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » (٢) وقوله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » — يأخذون من هذه الأدلة ومثيلاتها في القرآن والحديث أن القتال إنما يهدف منه إلى إحصال الإسلام إلى الناس . وأن غير المسلم إن لم يؤمن بعد عرض الإسلام عليه عرضاً واضحاً وجب قتاله لأن مجرد الامتناع عن قبول الإسلام بعد وضوح الحجة يعتبر موقفاً عدائياً منه يبرر قتاله .

وعلى هذا الأساس وبمقتضاء كانت في نظرم كل آية في القرآن تدعو إلى السلم والتنازلة ، وتدعو إلى العفو وإلى الدعوة والمجادلة بالتي هي أحسن منسوخة حتى بلغت الآيات للمنسوخة من القرآن على رأيهم ما يقرب من مائة وعشرين آية . قوله تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » منسوخة وقوله « الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل » منسوخة وقوله « إن عليك إلا البلاغ » « ما على الرسول إلا البلاغ » ، « لست عليهم بمسيطر » كل هذه الآيات منسوخة وهكذا ١١

٢ — أما النظرية الثانية فترى أصحابها أن أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو السلام ، ما لم يطرأ ما يدعو إلى تغييره ، وإعلان الحرب عليهم ، فالإسلام لا يجوز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله ، لمجرد أنه لا دين به ، كما لا يجوز مطلقاً أن يتخذ المسلمون القوة من سبل الدعوة إلى دينهم ، إذ أن الأديان وكل الأنسكار مدارها على الاقتناع الداخلي ، لا على الخضوع الظاهري ، فالطريق إلى القلب إنما هو الدليل للقلع ، لا القوة المهيبة القاهرة ، وهذا هو الذي يتفق مع منطق القرآن « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » فعلى المسلمين أن

(١) سورة النساء : ٧٤ .

(٢) سورة البقرة : ١٩٣ .

يسلكوا في إيصال دعوة الإسلام إلى الناس طريق الحجة والبرهان ، والمجادلة
بألى هي أحسن .

أما القوة فلا تلجأ إليها إلا إذا حصل إعتداء على المسلمين ، أو وقف أناس
في طريق الدعوة ، وحالوا بينهم وبين حرية الدعوة ، فنحاربهم حيث لا يسلحوا ،
بل ليزكروا عدواتهم ، ويكفوا عن وضع العراقيل في طريق الدعوة ، ويخلوا بيننا
وبين عقول الناس فنحن نقاتلهم حيث « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله »
أى حتى لا تحول القوة بين الإسلام وقلوب الناس ، ويصبح الدين لله ، لا يقف
أحد في طريقه ، أو يستعمل القوة ليعول بينه وبين الناس . وقد بنى هذا الفريق
نظريته على أسس من القرآن نفسه ، فالآيات التي أمرت بالقتال جاءت تحمل معها
سبب الأمر به ، قال تعالى « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » « وقاتلوا في سبيل
الله الذين يقاتلونكم ، ولا تمتدوا إن الله لا يحب للمتدين ، وقاتلوا » أى
هؤلاء الذين يقاتلونكم « حيث همفتموه ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم »
« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » ، والآيات التي تأتي في ظاهرها
أمر بالقتل ، دون أن تل هذا الأمر ، يمكن حملها على الآيات الأخرى اللينة
للسبب ، وإذا أضفنا إلى هذا ما يعتمدون عليه من نصوص القرآن نفسه ، مثل
قوله تعالى « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » حيث ينفي بصورة
طبيعية أن يكون الإكراه وسيلة من وسائل غرس الدين في القلوب ، إذ أن هذا
غير ممكن إطلاقاً . لما كانت القوة لتجبر القلوب في يوم من الأيام على قبول شيء
معين ، لأنها طريق غير موصل للاقتناع ، بل ربما كانت من أشد العوامل تنفيراً
من هذا الشيء وصدا عنه ، فاقوة ليست لها سيطرة إلا على الظواهر والجواس ،
كالأيدي والأرجل واللسان ، فهذه من الممكن أن تتحرك كما تهوى القوة وتجب
ولكن القلب يظل بآمن من أى ضغط ، ولا تستطيع القوة ولو جمعت من
أطراف الدنيا كلها ، أن تجبر مخلوقاً ضعيفاً نافعاً أن يحب من يكره ، أو يكره من
يحب ، وصدق الله العظيم « لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم
ولكن الله ألفت بينهم إنه عزيز حكيم » ويزيد أصحاب هذا الرأي على النص للتقدم
أتماماً جاء من نصوص أخرى بشأن الدين لا يقاتلون للمسلمين ولا يؤذونهم ،

ولا يترضون دعاهم ، مثل قوله تعالى « فَإِنْ اعْتَذَلْتُمْ فَلَمْ يُقَاتِلْكُمْ وَأَقْبَلُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا » وقوله تعالى « وَإِنْ جُنَحُوا فَاسْلُمْ فَاجْعَلْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » (١) وقوله تعالى في سورة للمتعة للدينة كذلك « لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقَاسِطِينَ » .

أما الحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . . الخ) فقد قال الإمام ابن تيمية فيه : (ليس المراد أني أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية ، فإن هذا خلاف النص والإجماع فإنه لم يفعل هذا قط ، بل كانت سيرته أن من سألته لم يقاتله) على أنه يمكن أن نقول ، إن الناس هنا هم المشركون المحاربون ، إذ أن فعل الرسول كما جاء في النصوص الأخرى يستدعي هذا التخصيص ، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترضى لكثير من المشركين متى سألوه .

وهذا الرأي الأخير أعنى القائل بأن الحرب للدفع عن الدعوة ضد المتدين عليها ، هو الرأي المعقول للقبول ، فليس مما يشرف الدعوة الإسلامية أو أية دعوة أخرى أن تتخذ القوة وسيلة لنشرها ، وإرغام الناس على قبولها . . . وهو الرأي الذي تتفق معه نظرة علماء القانون الدولي في الأساس الذي تبنى الدولة عليه علاقاتها بعضها ببعض ، وهو الرأي الذي يرى ابن تيمية فيه أنه « هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار » .

وقول الأستاذ للرحوم الإمام الشيخ محمد عبده (٢) في تفسير آيات (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . . الآيات) بعد كلام طويل يؤيد به وجهة النظر الثانية « قتال النبي صلى الله عليه وسلم كله كان مدافعة عن الحق وأهله ، وحماية لدعوة الحق ولذلك كان تقديم الدعوة شرطاً لجواز القتال ، وإنما تكون

(١) سورة الأنفال : ٦١ .

(٢) ج ٢ ص ٢١٥ ملحة أولى .

الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان ، فإذا متعنا من الدعوة بالقوة ، بأن هدد الداعى ، أو قتل ، فليتنا أن نقاتل لحماية الدعاة ونشر الدعوة ، لا للاكراه على الدين . . . وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذى الدعاة ، أو يقتلهم أو يهدد الأمن ، ويستندى على المؤمنين فآله تعالى لا يفرض علينا القتال لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح ، ولا لأجل الطمع فى الكسب . . . وبما قرناه بطل ما يزعمه بعضهم من أن الإسلام قام بالسيف ، وقول الجاهلين للتصبيين ، إنه ليس ديناً إلهياً لأن الآله الرحيم لا يأمر بسفك الدماء ، وإن العقائد الاسلامية خطر على الدنيا — فسل ذلك باطل ، والاسلام هو الرحمة العامة للعالمين » .

واعتقد أنه بذلك قد وضع الرأى القوى فى الرأىين السابقين وهو كما قلت — الرأى للمقول ، للقول ، وقد بقى علينا أن نطبق هذه النظرية الاسلامية فى السياسة الخارجية على الدول غير الاسلامية وموقفها من الأمة الاسلامية الآن :
إن الاسلام يعتبر المسلمين جميعاً إخوة وأمة واحدة ، مهما تباعدت ديارهم ، واختلعت أجناسهم واللواتهم ، ويستر ديارهم للتعدد وطناً واحداً متأسكاً ، وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول إن الاعتداء على أى بلد من بلاد المسلمين شرقاً أو غرباً شمالاً أو جنوباً ، يعتبر إعتداء على الوطن الاسلامى كله ، وكل دولة تقترف هذا الاعتداء تعتبر دولة محاربة للمسلمين جميعاً فى نظر الاسلام ، دماؤها وأموالها مهددة ، وعلى المسلمين أن يشدوا عليها بقوة ويعلموا عليها حرباً شعواء ، يشترك فيها كل مسلم قوى قادر على الحرب أو التجهيز لها ، وتوضع فيها كل إمكانيات العالم الاسلامى تحت تصرف الجيش السلم الذى يدافع عن كرامة الاسلام والمسلمين ، فإذا كان بهم ضغف عن إعلان الحرب ومقابة الجيش بالجيش ، فندم ميادين كثيرة ، يستطيعون فيها أن يسيطروا أعداءهم ، ورغمهم على المسألة والجلاء عن أراضيهم ، عندم للباين الاقتصادية والصعافة ، وعدم التعاون مع قواتهم المحتلة ، يستطيع المسلمون — متى حزموا أمرهم وجمعوا شملهم — أن يرغموا أنف أى مستعمر على مسالمتهم ، وخطب ودم ، إن استعملوا هذه الأسلحة السلمية .

وقد بهول القارئ أن يقف للسكون وهم ضاعف أمام هذه الدول كلها ،
وهي صاحبة الحول والطول ، ويشفق على المسلمين من هذا العداء ، لاسيما وهم
في حاجة إلى صناعاتهم . .

وإني أقول لهؤلاء للشفقين كفوا عن هذا الإشفاق ، فاتهم قوة تهرب
لو اتحدتم ، فاعملوا على إيقاظ روح المحبة والتضامن بينكم أولا ، ثم قفوا في
الخطوط مفا واحدا ، ثم انظروا أثر هذا في نفوس أعدائكم وسترون ألا داعي
لهذا الإشفاق ، فهذه الكتلة الهائلة التي يربطها رباط من صنع الله ، وهم أكثر
من أربعائة مليون مسلم تستطيع أن تفعل الأعاجيب لو أنها تساندت ، واستغل
قادتها روح الإسلام فيها ، وربطوا مصالحهم بعضها ببعض ، فلو تجمع أربعائة
مليون بروضة على جيش ضخم لهزمته وأقضت ضميمه .

والعيب الذي نراه الآن في المسلمين هو ضعف الروح الإسلامية فيهم ، وبمع
ضعف الرابطة الإسلامية وضعف الشعور للترك ، ثم عكوف كل جماعة منهم
على مصالحهم ، بنس النظر عن مصالح أو صائب الآخرين ، وبذلك استطاع
للمستعمرون أن يجهزوا علينا جماعة بعد جماعة ، حتى وقصنا كلنا فريسة سهلة
مستساعة في أيديهم . ثم لم نستطع بعد الوقوع في الخطر أن نتيق وتربط
ونصل بيننا ما انقطع ، لنقوم من كبوتنا ، ونسترجع عزتنا ومجدنا .

ولكن مما يبعث الأمل في النفوس أن الروح الإسلامية ، قد بدأت تدب في
النفوس لتحيي ميثا ، وأخذ العالم الاسلامي يشعر بنوع من التماطف والرغبة في
المساعدة ، وإن كان لا يزال ذلك في نطاق محدود ، إلا أنه على كل حال بشير
خير في المستقبل إن شاء الله ، وبقي على المسلمين في كل مكان أن يشعروا أنه
لانهضة لهم ولا يقظة إلا عن طريق واحد ، هو إحياء الشعور الديني ، وتقوية
الروح الإسلامية في النفوس ، وذلك بالترية الدينية الواعية ، فهي أولى من
الالتجاء إلى إثارة الروح القومية الخاصة بكل دولة من دولهم إذ أنها لا تفي
كثيرا ، فإن مجد البلاد الإسلامية كلها في مجد الاسلام قديما وحديثا .

فليتجهوا إذن إن كانوا طلاب مجد وعزة إلى هذا الطريق مستعينين بما وهبهم

الله من ذخيرة ربانية ، في توحيد الكلمة ، وجمع الصفوف ، وتعليم القيود
والصعود إلى القمة ، حيث العزة التي كتبها الله للمؤمنين .

نم : فليتهجوا وليستمعوا جميعاً إلى خطاب الله لهم : « ولا تهنوا ولا تعزوا
وأتم الأعلان إن كنتم مؤمنين^(١) » .

(١) - سورة آل عمران : ١٣٩ .

٥ - رمضان ونزول القرآن

« شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ »

(من آية ١٨٥ سورة البقرة)

جعل الله الأيام كالإنسان منها شقي وسعيد ، فمنها أيام طاعة في تاريخ الفرد والجماعة ، ومن أجل هذا ينتظر الإنسان إليها نظرة خاصة ، تتفق في جلالها وعظمتها مع عظمة الأحداث التي وقعت فيها ، وقد ميز الله بعض الشهور وجعل لها أسبقية في الفضل على بعض ، فجعل منها أربعة حرما ، حرم فيها على العرب سفك الدماء ، وأوجب عليهم فيها الخلود إلى الأمن والاطمئنان ، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ثم خص من الشهور الباقية شهراً بالتكريم والتفضيل ، وهو شهر رمضان ، الذي يبقو وسبق فضلها ما بقيت السموات والأرض . فلذا بحثنا عن مكانة الشهور العربية في نفوس العرب قبل الإسلام ، وجدنا لمكانة رمضان في الإسلام جذوراً قديمة في الجاهلية ، فقد كان العرب يظنون رمضان ، ويتمشون فيه ، وقد قرأنا في سيرة الرسول قبل بعثته أنه كان يتحرى أيام رمضان من كل عام ، فيتردد ، ويخرج من مكة وضواؤها ، ليعبد « في غار حراء » على رأس الجبل بعيداً عن مشاغل الحياة ، حيث يتاح له التأمل الهادئ في ملكوت السموات والأرض ، وقد جاءه الوحي وهو يتعبد بنار حراء في شهر رمضان ، حيث نزل عليه بأول آية من القرآن : « اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » ويقول صاحب كتاب الفكر السامي تعليقا على مكانة رمضان في نفوس

العرب قبل الإسلام : « ولعل ذلك كان من بقايا شرعة إسماعيل وأبيه ، فجاء الإسلام بما زاده وبينته من شرائعه » ويقول العلامة الزحخشري في كشفه : « فإن قلت : لم سمى « شهر رمضان » ؟ قلت : الصوم فيه عبادة قديمة فكأنهم سموه بذلك لارتعاضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدته » .

وكان تنظيم رمضان في الإسلام بالصيام فيه تجديد لعظمته ومكانته قبل الإسلام ، وقد روت لنا الكتب عن عظمته هذه قبل الإسلام الشيء الكثير ، أحب أن أقتل بعضها للقراء ، وليس معنى ذلك أني ألزم صحة ما جاء فيها ، ولكن أدويها هنا لأعطي القارئ فكرة عما قيل عن هذه المكانة ، التي امتاز بها شهر رمضان من بين الشهور ، وما قيل في هذا أحاديث رواها الإمام أحمد ، فقد جاء في الاتفاق للسيوطي : قال ابن حبر في شرح البخاري : قد خرج أحمد والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أزلت التوراة لست مضين من رمضان ، والإنجيل ثلاثة عشرة منه ، والزبور ثمان عشرة خلت منه ، والقرآن لأربع وعشرين خلت منه ، وفي رواية ومصحف إبراهيم لأول ليلة . ويضفي هذا الحديث - لوصح - على شهر رمضان مكانة قديمة . ويجعل له خصوصية عظيمة لم يحظ بها شهر آخر من الشهور ، فإن اختيار الله له لينزل فيه كتبه ، ويشع فيه على الأرض نوره وهدايته ، لحو أمر عظيم يلفت النظر ويسترعى الاهتمام .

ولست أريد بهذا أن أستمد عظمة هذا الشهر عندنا مما كان له قديماً عند العرب : أو من خصوصيته بإنزال الكتب السابقة فيه ، فإن الحديث الذي يروي لنا الإمام أحمد في هذا يقول عنه الشيخ محمد عبده في تفسير المنار (١) : « ولم يصح من هذه الأقوال والروايات شيء » كما يقول التعليق على هذا الكلام بأسفل الصفحة فيها حديث واثلة ، مرفوعاً عند أحمد وابن جرير وغيرهما وهو غير صحيح ، ومن أجل هذا لا أحب أن أستند على هذا الحديث في تنظيم شهر رمضان ، وكفاني سنداً في ذلك صريح القرآن : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » فقد ميزه الله على كل الشهور بما ميز به محمداً على كل المرسلين ، وهو القرآن الكريم ، الذي نزل فيه ، والذي جعله الله مصدر سعادة ورحمة ومناعة وقوة ، لكل من اهتدى بهديه وخضع لتوجيهاته .

وېوېدى أن أقف مع القارىء قليلا لنبحث معاً معنى إنزال القرآن فيه .

لقد ورد في تحديد زمان نزول القرآن ثلاث آيات : الأولى تحدد زمنه بـ شهر رمضان ، وقد تقدم ذكرها ، والثانية تحدد زمنه بـ ليلة مباركة وهي من آيات سورة المizan : (حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة) ، والثالثة تحدد زمن نزوله ، كذلك بـ ليلة القدر : (إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وما أدراك ما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من ألف شهر . . السورة) وليس هناك تضارب بين هذه الآيات ، فالليلة للباركة وليلة القدر واحدة ، وهي إحدى ليالي شهر رمضان . فكل تعبير من هذه التعبيرات موافق للحقيقة للقررة ، وهذا مشاهد ملموس فيما فعله بيتنا ، فقد نذكر تاريخ العمل بالسنة ، وقد نذكره بالشهر أو اليوم : فلا غرابة إذن في مفهوم هذه الآيات الثلاث .

لكن بقي علينا أن نوفق بين ما تفيد هذه الآيات من نزول القرآن في ليلة القدر للباركة ، من شهر رمضان ، وبين ما ينطق به الواقع الذي لا شك فيه ، من نزول القرآن في أكثر من عشرين سنة ؟ ! .

لقد رأينا للسلمين السابقين في العهد الإسلامي الأول يسمون عن التوفيق بين هذا وذاك ، ويتجهون إلى الملاء بالقرآن ونزوله ، ينتظرون منهم الجواب . فقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سأله عطية بن الأسود فقال : أوقع في قلبك الشك قوله تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » وقوله : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » وهذا أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي الحرم وصفر وربيع ؟ ! قال ابن عباس : « إنه نزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلاً في الشهور والأيام ، أى منفراً ومدرجاً بضه وراء بعض مثل مواقع النجوم » .

وقد روى عن ابن عباس أيضاً أنه قال : أنزل القرآن جملة واحدة إلى صماء الدنيا ليلة القدر ، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ، وفي رواية عنه إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، وهي أقرب السموات إلى الأرض ، وهذه الأحاديث كلها أحاديث مروية عن ابن عباس ، موقوفة عليه وهي — تنهب كما يتبين

منا — في التوفيق إلى أن الآيات لا تتحدث عن نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ، ولكن تتحدث عن نزوله من الوحي المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، وعلى هذا لا تناقض بين الآيات وبين الواقع .

ولكن هل ارتضى العلماء جميعا هذا الرأي من ابن عباس ، ووقفوا عنده . كلا : لأن هناك آراء أخرى اكتفى هنا بواحد منها مروى عن الشعبي ، وينتج هذا الرأي إلى اعتبار أن القرآن حين يتحدث عن وقت نزوله إنما يتحدث عن بدء النزول على الرسول لا عن نزوله كله ، ومن للعلم أن أول آية نزلت من القرآن نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهو يتصد في غار حراء في شهر رمضان ، وهذا ثابت صحيح ، فيمكن — إذن — تنزيل الآيات الثلاث وتفسيرها بهذا الحديث الصحيح للتحقق عليه ، ويكون معنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن — أي بدى . إنزال القرآن فيه ، ولا غرابة في أن يؤرخ القرآن زمن نزوله بزمان البدء فيه ، فإن الإنسان الذي نزل القرآن يخاطبه ، يسير على هذا التهج في تاريخ الحوادث والأعمال ، فيقول مثلا « بنى الجامع الأزهر في سنة ٣٥٩ هـ مع أنه لم يتم بناؤه إلا في سنة ٣٦١ هـ ولكن المؤرخين اعتبروا تاريخ البدء هو تاريخ قيامه ، وهكذا في كل عمل يستغرق سنين يؤرخونه غالبا بتاريخ الشروع فيه . وليس هذا النحو في تاريخ الأعمال عبثا أو كذبا ، ولكنه يتشعق مع الواقع ، فإن البدء بالأعمال هو أهم مرحلة فيها ، من حيث إخراج للشروع من حيز الفكر إلى مجال العمل ، ومن هنا تختل بالشروع في الأعمال حين نضع الحجر الأساس لها بحضور رئيس الدولة .

وعلى هذا الأساس يزول الإشكال ؛ لأن القرآن إنما تعرض لتاريخ البدء قطع ، وليس هناك مانع من أن يستمر نزوله بعد ذلك أياما ، وسنين كما حدث بالفعل ، وهذا الرأي هو الذي ارتضاه الإمام الشيخ محمد عبده في تفسيره لهذه الآية فقال :

« وأما معنى إنزال القرآن في رمضان ، مع أن العروف باليقين أن القرآن نزل منجما متفرقا في مدة البعثة كلها ، فهو أن ابتداء نزوله كان في رمضان ، وذلك في ليلة منه ، سميت ليلة القدر ، أي الشرف ، واليلة للباركة في آية أخرى ،

وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه ، على أن لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب كله ، ويطلق على بعضه ، وقد ظن الذين تصدوا للتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشكلة ورووا في حل الإشكال ، أن القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان إلى مء الدنيا ، وكان في اللوح المحفوظ ، فوق سبع سموات ثم نزل على النبي منجما ، وظاهر قولهم هذا أنه لم ينزل على النبي في رمضان منه شيء ، خلافا لظاهر الآيات ، ولا تظهر للنس علينا ، ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم على قولهم هذا ، لأن وجود القرآن في مء الدنيا ، كوجوده في غيرها من السموات واللووح المحفوظ ، من حيث أنه لم يكن هداية لنا ، ولا تظهر لنا فائدة في هذا الإنزال ، ولا في الإخبار به ، وقد زادوا على هذا روايات في كون جميع الكتب السماوية ، أنزلت في رمضان ، كما قالوا إن الأمم السابقة كلفت بصيام رمضان ، ولم يصح من هذه الأقوال والروايات شيء ، وإنما هي حواش أضافوها لتعظيم رمضان ، ولا حاجة لنا بها ، إذ يكفينا أن الله تعالى أنزل فيه هدايتنا ، وجعله من شئنا ديننا ، ومواسم عبادتنا .

وترى من هذا كيف يتعصب الشيخ محمد عبده لما قاله الشعبي من قديم ، ورد القول الوارد عن ابن عباس ..

والذي يميل إليه العقل ، وتطمئن له النفس هو قول الشعبي والشيخ عبده ، فإن الروايات الصحيحة للتحقق عليها ، تؤيد بدء إنزاله في رمضان ، كما أن العادة جرت بين المؤرخين وغيرهم من العلماء ، بجعل تاريخ بدء العمل تاريخا له ، كما سبق تحرير ذلك ، وإذا كنا دائما نأخذ ذكرى الأيام التي يتحقق لنا فيها خير ، أو تبدأ لنا فيها نهضة ، فنهب جميعا للاحتفال بها ذاكرين فضل الله علينا فيها ، ومعدنين الآثار التي أنبثت من أحداثها ، مجددين العزم على الاستمسك بها ، والعمل للمحافظة عليها ، متخذين هذه الأيام الفاصلة عيدا ، نرف فيه الخير والبشر إلى للفوس ، فيكثر التبرع فيها للفقراء والمساكين ، والنفق عن كثير من الذين هم حقهم خير هذا اليوم ، ويشعروا بالجميع بالبشر والفرح ، إذا كنا نحن النصفاء الماجزين نهدر هكذا مثل هذه الأيام ، فلا نقدر الخالق القدير إلما من أيامه شع فيها الخير والنور ، وغمر أجزاء العالم فيها ، أولى وأفضل وهكذا كان .

فلقد كرم الله الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن ، وقدرها حق قدرها ، وجعلها خيراً من ألف شهر ، بل من آلاف الشهور ، فإن الشهور والسنين التي تمر على الإنسانية ، دون أن يحدث فيها خير ، أو يهديها إلى أفضل الطرق في حياتها ، لمى شهور وسنون ميتة ، لا حراك فيها ، وإن اليوم الذي تتم فيه نعمة يبقى ماثلاً أمام الانسان ، لا يمضى من ذهنه طوال الأعوام .

وليلة يبدأ فيها هذا الحدث التاريخي العظيم في تاريخ العرب والانسانية ، ويمتد الله فيها عبداً من عباده رحمة للعالمين ، ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، بإذن ربه ، ويهديهم إلى صراط مستقيم ، ليلة هذا شأنها ، هي عند الله والناس ، خير من آلاف الشهور ، فإن أثرها باق خالد ، ما بقيت هذه الحياة ، بل إن أثرها ليتبدد إلى ما بعد هذه الحياة ، حيث الجنة الباقية ، التي يورثها الله عباده الاتقياء ، الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

ومن أجل هذا احتفل الله بها ، وكرمها هذا التكريم ، ومماها ليلة القدر — أى الشرف — كما سماها الليلة المباركة ، وضاعف ثواب العمل فيها ، وجعلها أمناً وسلاماً ، وخصص لها سورة من القرآن ، ومدحها بهذا الأسلوب القوي في اللوح ، حيث يقول : **بسم الله الرحمن الرحيم « إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وما أدرأك ما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ، سلام هي حتى مطلع الفجر »** .

ومن أجل هذا التحول الجديد في تاريخ الإنسانية ، في هذه الليلة ، كرم الله الشهر الذي تقع فيه من أجل تكريمها ، فكرم رمضان ، وكلف أمة القرآن بعبادة من أفضل العبادات فيه ، وقربة من أكرم القربات إليه ، وهي الصوم ، الصوم طوال الشهر كله ، والصوم عبادة خالصة عنى الله بها ، وأضافها إلى نفسه ، دون بقية العبادات الأخرى ، حيث يقول جل وعلا في الحديث القدسي : (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ، وأنا أجزي به ، يترك طعامه وشرابه من أجل) .

فهل نذكر كلاً أقبل علينا شهر رمضان هذه النعمة الكبرى الخالفة ، فنحي في أنفسنا مبادئها وتعاليمها ، ونشكر الله على ما أنعم به علينا ، ونرجع إلى ما أنزل الله ، وإلى الرسول في أمور حياتنا ، لنتسعد مجد المسلمين الأول . ونسعد في الدنيا والآخرة ونقوم حياتنا على تقوى من الله ورضوان ٢١١

٦ - الصيام

قال تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمْ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » .

(سورة البقرة)

الصيام من التكاليف التهذيبية ، التي يراد بها تربية النفس ، وتقويم الروح ، وطبعها على الصبر والجلد ، والبر والعطف ، ومن أجل هذا كان عبادة مشتركة في الأديان الساجوية . بل وفي الأديان الوضعية الوثنية ، التي ترمي إلى تربية الروح ، وتوحيدها قوة الاحتمال ، وأقدم ما عرف عن ذلك كان عن قدماء المصريين ، ثم انتقل إلى اليونان والرومان . ومن المعروف أن موسى عليه السلام كان يصوم وقد ذكر للفسرون عند قوله تعالى : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمناها بعشر » أنه صام مدة الثلاثين يوماً ، مقدمة لتعمل التوراة ، وفي آخرها أحس بشير رائحة فيه . ففكره مناجاة الله . وحمل التوراة على هذه الحالة ، فأزال رائحة فيه ، ولكن الله لم يرض عن ذلك ، فزاد عشرا يصومها ، فيتم للبقات أربعين — وكان ذلك من الله تذكرا للصوم — وأرشدته إلى ألا يضير رائحة فيه التي هي أطيب عند الله من رائحة اللسك

وللهود أيام يصومون فيها ، متفرجين بصيامهم إلى الله ، وقد قيل أن اليهود في المدينة أيام الرسول كانوا يصومون يوم عاشوراء ، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يصوم تاسوعاء كذلك حتى لا يتفق للمسلمون مع اليهود في الظهور فقال : (لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسوعاء) .

وأما النصارى فقد ذكر النار أنه : (ليس في أنجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم ، وإنما فيها ذكره ومدحه ، واعتبار عبادة ، كما نهت عن الرياء ، وإظهار السكابة فيه ، وأمرت الصائم بدهن الرأس ، وغسل الوجه ، حتى لا تظهر عليه أماردة الصيام ، فيكون مراثيا ، وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير ، الذى قبل عيد الفصح وهو الذى صامه موسى ، وكان يصومه عيسى ، عليهما الصلاة والسلام ، والحواريون رضى الله عنهم ، ثم وضع رؤساء الكنيسة ضروباً أخرى من الصيام ، وفيها خلاف بين للذاهب والطوائف ... وكان الصوم للشروع عند الأولين منهم كصوم اليهود ، يأكلون في اليوم واليلة مرة واحدة فقيروه) .

وكانت العرب تعرف الصيام ، وتحت منهم البعض في رمضان ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبذل قبل بشته أيام رمضان في غار حراء ، حتى نزل عليه الوحي فيه : (ولعل ذلك كان من بقايا شريعة إسماعيل وأبيه نجاة الإسلام بما زاده وبينه من شرائعه (١)) .

ولا يزال الهنود وغيرهم من الوثنيين ، يصومون إلى اليوم ، ويأتون في تعذيب النفس بالصيام تحرياً لأنفسهم ، وتهذياً لنفوسهم وكبحاً لشهواتهم ، ومن هذا نعرف أن الصيام عبادة معروفة لدى جميع الأمم قديماً وحديثاً ، حتى قال الضعفاك : لم يزل الصوم معروفاً من زمن نوح عليه السلام ، وهذا هو معنى قوله تعالى : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » ولكن بما لا شك فيه أنه اختلفت أوضاعه وأشكاله ، ولم يكن على طريقة واحدة ، ولا في زمن واحد — كرمضان مثلاً — عند الجميع ، إنما للبداً فقط هو الذى تلاقت عليه الأديان كما تلاقت في كثير من التوجيهات الخلقية التهذيبية والعقائد ، ولا عجب في هذا ، فالأديان ترمى إلى تهذيب النفوس وتزكيتها ، وكسر شهواتها وانقطاعها ، والصيام من أقوى الوسائل لبلوغ هذه الغاية النبيلة .

وقد سبق أن قلت إن رمضان عند العرب كان من الشهور التى يحسن فيها التبتد ، ولذا اعتاد الرسول التبتد فيه كل عام قبل بشته .

(١) كتاب الفسرك السامى .

وفي رمضان بدأ الوحي على الرسول ، وأبدأ نزول القرآن في ليلة من لياليه المباركة ، هي ليلة القدر ، ولاشك أن الشهر الذي حاز الفضل من قديم ، وتجدد فضله بيده الوحي ، ونزول القرآن فيه ، ليستحق التظيم والتكريم منا نحن الذين نسعد في الدنيا والآخرة بما أنزله الله فيه ، وجدير بنا أن نعتبره موسما من مواسم البر والتقرب إلى الله . ولو لم يفرضه الله ، تحدنا بنعمته ، وشكرا لفضله علينا ، فما بالنا وقد جعله الله كذلك موسم خير وقربى ، وفرض على المسلمين أن يصوموه ويتطهروا فيه ، إحياء لذكرى أكبر نعمة ، وأجزل فضل على البشرية ، وهي نزول القرآن الذي جعله الله للناس هدى وشفاء .

ولقد تأخر تكليف المسلمين بصوم رمضان إلى ما بعد الهجرة بستين ، حين أصبح المسلمون جماعة حقيقية ، وتم فرضه على الصورة التي نعرفها ، ونسير عليها الآن ، بعد أن مر بأدوار تشبه دور التكوين ، حيث أخذ نصيبه من التدرج الذي سلكه الحكيم اللطيف بعباده في تكليف الناس بشريعته ، قد شق عليهم أن يلتزموا صيام شهر كامل بعد أن كانوا غير مقيدين بشيء ، فجعل الله للقادرين منهم الخيار بين الصيام ، وبين الإفطار والتدية ، وأرشدكم إلى أن الصيام خير وأفضل (وأن تصوموا خير لكم) ، حق إذا تمودوه وألفوه ، وعلم الله أن نفوسهم تبيأت للإلزام به ألزمهم وقال (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) .

وهناك آية أخرى ، أوقفنا على طور آخر ، مر به الصوم من أطوار التكوين أيضا فقد « كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا »^(١) ولو كان ذلك من وقت العشاء ، فكان الواحد منهم يجوز أن تكون مدة صيامه اثنتين وعشرين ساعة فيجهد ويرهق ، وبعضهم يأتي من الخارج فيجد أمرأته وقد صحت من نومها فيقع عليها ، مخالفا بذلك ما ساروا عليه ، وقد كان ذلك — كما قال الأستاذ الإمام — اجتهادا منهم ، ويكون الله قد تركهم لفهمهم في آية (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) حيث فهموا أن المشابهة في الآية الواردة تشمل الكيفية أيضا ، وساروا على

(١) تفسير المنار : ج ٢ ص ١٧٤ وذكر غيره مثل حفا في سبب نزول الآية .

ذلك مدة ، حتى إذا بدا عليهم الجهد والمثقة ، شملهم الله بغفوه ، ونظم لهم طريقة الصوم كما نعرفها ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حيث قال : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تخافون أنفسكم) حيث يقعون في المخالفة والخرج (كتاب عليكم وعفا عنكم فالآن بأشروهن وابشروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر ثم أعوا الصيام إلى الليل) فأنتم الله نعمة على المسلمين ، وأكل لهم أعظم الفرائض وأكثرها مراقبة لله .

وقد وردت في فضل صيام رمضان أحاديث كثيرة ، كلها تتواطأ على إظهار فضله ، وجزيل ثوابه ، واحتفال الله به في السماء والأرض ، وجهه موسماً من مواسم الرضا والشفرة والتقى من النار ، فأية كيفية إذن توفر هذا الفضل ، وتحقق هذا الرضا ؟

لصوم ناحيتان : شكلية صورية وأخرى روحية ، ككل العبادات الأخرى ، وقد اهتم الفقهاء بالناحية الشكلية من حيث الصحة والفساد ، وللفطر من الأشياء وغير الفطر ، وجعلوا ذلك متصلاً بالناحية للادية الحسية كالأكل والشرب والاتصال بالنساء ، فصوروه تصويراً تاماً من الناحية الشكلية ، ومع ذلك فالأمر فيه لم يقف عند هذا الحد ، بل هناك ما هو أجل وأعظم ، وهو الناحية الروحية ، نعم ، وهل يكفي هيكل الإنسان ليكون له شعور وإحساس وإنتاج ؟ إنه لا بد له من الروح تسرى في أوصاله ، لكي يكمل ، ويشمر الثمرة التي ترتب على وجوده .

فالصيام الذي قال عنه الفقهاء ، إنه إسك عن الأكل والشرب والنساء ، إنما هو الصيام من إحدى ناحيتيه ، أما الناحية الثانية وهي الروحية ، فهي الإسك عن شهوات النفس من القية والنجمة ، وإذناء الناس باليد واللسان ، وفي مراقبة الله والخشية منه ، والحياء من جلالة فإذا أخذ الإنسان نفسه بهذا أيضاً ، وأثربها به طوال شهر كامل ، غاضاً من شهواتها وزوعها نحو طيب للأكل وللشرب ، مع توفره أملة كل وقت ، خرج من صيامه بدرس مفيد ، ربما يستمر تأثيره ووعيه طوال السنة ، فيظل في مراقبة الله ، وصبر عن الشهوات ، حتى يصير ذلك

عادة له ، فيصبح من للأمول أن يتدرج في مدارج للتقين الذين (لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

وفي الصيام ناحية مهمة ، من أجلها كرمه الله ، وهي لا تتوافر في غيره من العبادات توافرها فيه . فلئن كان في الصلاة شيء من المجهود الجسمي ، الذي يحلبه الحشوع ، وفيها شيء من ترك ما اعتاد الناس عمله في غير أوقاتها ، لكن ذلك لا يستمر إلا دقائق معدودات في الفريضة الواحدة ، ولا يحس الإنسان أثناءها أية مضايقة ، ولا يشعر بذلك أى مجهود تقى . ولا مصابة بالمغنى الذى يشعر به في الصوم ، وأما الحج فلئن ترك الإنسان فيه ملابسه العادية وبعض الأشياء التي يحبها فذلك سهل على النفس نوعا ولللباس لا ثهوة لها ، ولكنها عادة يسهل على الإنسان التخلص منها بما يستر عورته وكفى ، على أن تركها يمكن تقصير مدته إلى ثلاثة أيام لا يحس المحرم في أثناءها شيئا من المضايقة .

أما الصوم فتأخذه الصورة متعة شاقة ، وفيها كبت وإرهاق ، فالإنسان يمسك عن الأكل والشرب مدة لم يتعودها في غير الصيام ، يحس أثناءها نهما للأكل والشرب ، ويرى أثناء نهمه وفراط جوعه وظمئه للأكل الشهي ، وللاء الذنب البارد ، مما يسهل له لعب الشبح للرتوى ، ومع ذلك يصرف نفسه عن هذا وذاك ، ويصبر على جوعه وعطشه — وقد يكون في عمل مرهق والجو قاتظ — وربما يصادفه ذلك وليس معه أحد ، ويستطاعته أن يمكن جوعته ، ويطفي غلته ولا يراه إنسان ، ولكنه يمسك ويتعفف ، لأن العلم الخير يراه ويراقبه ، فنصر المجاهدة للنفس ، وللراقبة لله في الصيام أشد وأبرز منه في أية عبادة أخرى ، . إذا أضفت إلى هذه الناحية الصورية في الصيام الناحية الروحية ، التي بها يمسك الإنسان عن كل شهواته ، ومحارب جميع نزعاته وزوانه ، ازداد عنصر المجاهدة وللراقبة بربوا ، وازداد سر الجزاء الأوفى الذى جله الله له ، وهو سر إضافته إليه كما جاء في الحديث القدسي « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به ، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » .

« إن الله لا ينظر إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم » قالصيام

الذى لا تتحقق فيه الناحية الروحية ، بل يبقى قاصراً على الصورة والميكال ، حيث
يمسك الإنسان عن الطعام والشراب تقليداً ، وليقال عنه إنه صائم ، ويجلس على
موائد الصائمين ، ثم يسخط على أيام رمضان ويستقلها ، ويستجمل نهايتها ،
ويرضى لنفسه العنان في شهواتها ، فيقلب إلى سباب لعان ومغتاب تمام ، لا يتخرج
عن إثم من الآثام ، كأن رمضان عنده موسم للمارك والغضب ، لا موسم الحلم
والغفر في الأرض وفي السماء .

هذا الصائم . وهذا الصيام ليس له عند الله مكان ، ومسكين هذا الصائم ١١
قد أعجب نفسه بالجوع والعطش دون جدوى ، فلم يستفد من صيامه دنيا
ولا أخرى ، وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « كم من صائم ليس له
من صومه إلا الجوع والعطش » أما الثواب والتهديب فقد أضاعه حين أطلق لنفسه
عنانها ، وجرى وراء شهواتها ، وإذا لم نهيمن من غرسنا ومجهودنا أية ثمرة فلائى
شئ إذا تكون الشجرة ؟ ! .

إن الله غنى عن عباده وعن عبادتهم ، ولم يرد بهذه التكليفات التى كلفهم بها
الإتهذيبهم وإصلاح شئونهم ، فإذا لم تتحقق الغاية من العمل ، وجنح الإنسان
عن الطريق للرسوم ، للوصول إلى الغاية المرجوة ، فلن إذن تكون العبادة ،
وإلى من يكون الاتجاه ؟ ولأى شئ يذل المجهود ؟ إنه مجهود ضائع ، واتجاه
خاطئ . ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يقول « من لم يدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه ١١ » . والزور هو كل متكر
خارج عن الحق . وصدق الله العظيم « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن
يناله التقوى منكم » .

والصيام عدا الناحية الروحية التهديبية ، وعدا الثواب الذى يتدقه الله على
الصائمين فوائده أخرى جسمية ، تكلم الأطباء عنها ، وأوردت الكتب فى ذلك
حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم « صوموا تصحوا » .

واسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعاً لأداء فريضة الصوم كما يجب وبرضى ،
كما نسأله أن يصير المسلمين بأسرار شريعته ويزقهم الاستمساك بها حتى ترجع
إليهم قوتهم ، ويوجد لهم مالف مجدهم إنه ولى التوفيق .

٧ - ذكرى بدر

يقول الله تعالى :

«وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ
وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»

سورة آل عمران

في تاريخ الأمم والدعوات أيام وأحداث فاصلة حولت مجراه ، ودعمت أركانه ، وفتحت فيه صحائف جديدة عميدة لهذه الأمة ، أو تلك الدعوة ، ولقد كان في تاريخ الدعوة الإسلامية في بدء عهدها أيام وأحداث لها شأنها وخطرها ، وتقف غزوة بدر على رأس هذه الأحداث والقرارات التي حولت مجرى التاريخ ، وبدأ الإسلام بها عهداً جديداً ، تطلعت فيه الأنظار كلها إلى هذه الدعوة الناشئة .

لورجعنا إلى ما قبل هذه النزوة ، لرأينا أن الدعوة عاثت في مهدها الأول في مكة مضطهدة ، وعانى الرسول وصحابه من الإيذاء والتنكيل ، ما لقيه أصحاب الدعوات من الرسل السابقين ، وظلت الدعوة في مكة ثلاثة عشر عاماً ، تعاني من الحصر والتضييق ، والصف والإيذاء ما حصرها في أفراد قليلين ، حتى أذن الله لنبيه أن ينتقل إلى المدينة ، بعد أن هيا له الجو الحر الذي تنتعش فيه الدعوات ، ولا تعيش إلا في رحابه ، وخرج الرسول وأصحابه من وطنهم ، ومهد صباهم ، وجمتمع أهلهم وأصحابهم ، خرجوا تاركين كل ذلك ، وما كانوا يملكونه ، مؤثرين الله على متاع الحياة ، من أهل ومال ووطن ، واستقروا في مهجرهم ، وفي قلوبهم قلق يسكنه الأمن الذي وجدوه في حياتهم الجديدة ، وفي تقوسهم حرقة تطفئها لذة الحياة الحرة الطليقة لدعوتهم العزيزة ، استقروا هناك بالمدينة بعيداً عن مكة ، ولكن قلوبهم ترمقها ، ويحز في تقوسهم أن أخرجوا منها .

كاهنين ، فهل تدوم هذه الحال طويلاً ؟ وهل يفتح للكيون بخروج عدد من بينهم

وهم الذين فكروا وهم يأتمرون به ، وقدروا أن إخراجهم بعيداً عنهم ؛ هو الخطر نفسه عليهم ، فاربعا يجمع الناس حوله ويهاجمهم ! ثم هل يمكن للمسلمين أن تهدأ نقوسهم ، وهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ؟ ! إن كلامنا للمسكرين يفكر في أمره وأمر عدوه للترص به ، ولا يمكن أن يبقى للمسكران قائلين ، يتمتعان معا بالحياة الهادئة ، إن الحياة لا تتسع إلا لأحدهما فلا بد إذن من أن يسمى كل منهما ليظفر بالحياة دون الآخر .

ولقد كان للمسلمون في مكة حتى هاجروا قلة ذاتية في المحيط الذي يعيشون فيه لم يكونوا مجتمعاً بالمعنى الصحيح للمجتمع ، ولم يكونوا كثرة غشى بأسها ، أو يتكون منها جيش يدافع عن نفسه ؛ فكان لابد لهم من التحمل والصبر ، لأن كل مقاومة بالقوة ، صيرها القتل ، وستدفع بالمقاومين إلى الفناء ، فلما الحكمة حيثخذ من المقاومة ؟ ! فليصبروا إذن ، وليزّل عليهم القرآن يدعوهم للصبر والتحمل ، ولو كان ذلك خروجاً من الوطن الحبيب ، فليضحوا به وبأسوالهم وصبايات قلوبهم ، وبكل شيء عزيز لديهم في سبيل شيء واحد هو حرية العقيدة التي من أجلها يعيشون ، لكنهم أصبحوا في المدينة كثيرين ، وكونوا مجتمعاً يرأسه محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكلمة السموعة في المدينة ، والثف حوله مئات بل آلاف من الرجال الأقوياء الأشداء الذين عاهدوه على حرب الأسود والأبيض من الناس متى أراد . وهنا تمتشى التشريح مع تطور الحياة الجديدة يأخذ الله لعباده المؤمنين أن يدافعوا عن أنفسهم ويمتشقوا السيف ليجمعوا عقيدتهم ، فيزل القرآن يقول : « إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » (١) وهنا أخذ للمسلمون يحاولون أن يستردوا شيئاً من حقوقهم للسلوب ، وما لهم لا يقاومون وقد ظلموا « وإن الله على نصرهم لقدير » ؟ وكان لابد أن تؤدي هذه المناوشات والمحاولات ، إلى حرب بين للمسكرين وكانت الحرب ... والتقى الجمعان ، وتلاقت الفئتان : فئة مؤمنة تتأهل في سبيل الله ، وأخرى كافرة ، وكان ذلك في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة .

ولم تكن أدوات النصر من العدد والقوة متوافرة لدى المسلمين لتوافرها
للكفار فقد خرجت مكة تقصد حرباً ، خرجت كلها ، حتى أن من لم يستطع
الخروج بنفسه أجبر من يخرج نيابة عنه ، حتى لم يبق فيها قادر على حمل السلاح
وخرجت النساء مسافات مع الجيش ، تبث في نفس الحماسة والقوة ولم يرجعن
إلا قريباً من « الجعفة » عند « رايخ » وأصبح رجال مكة إما في العير مع
أبي سفيان وإما في النفر الذي خرج يقصد العير ، ويؤدب المسلمين ، ومن تخلف
عن هذا وذاك بقاء بالهوان والاحتقار ؟ حتى قيل عنه استخفاؤه (لا في العير
ولا في النفر) وصار ذلك مثلاً إلى اليوم ، يقال عن كل من لا وزن له ولا مكان .

ولم يكن الجيش السكي حين خرج ، يعتقد على كثرة أنه خارج للالقاء بجيش
بالمنى الحقيقي ولكنه كان يظن أن مهمته تأديب الصفاة اللارقين ، والقضاء على
أفراد الصابة ، الذين تجردوا ، وبلغت بهم جرأتهم أن تعرضوا لتجارة المسكين
وهم الذين خرجوا من مكة بلبيل فارين ، وكان النيط عملاً قلوب أهل مكة من
هذه الجرأة التي عرضت صممتهم للقبل والقال في نواحي الجزيرة ، وهزت من
مكائهم في النفوس فلا بد إذن من ذلك أعناق هؤلاء التجريئين وإبادتهم حتى
لا تتعرض مكة وتجارتها بعد ذلك لثل ما تعرضت له ، ولا بد من إلقاء المدرس
البليغ الذي يؤكد هبة مكة في النفوس للأبد وتبقى لتجارتهم حرية التنقل في
أمان إلى كل مكان .

بهذه الروح — روح الاستخفاف بقوة المسلمين ، والرغبة في إبادتهم —
سار السكيون إلى ملاقات المسلمين ، حتى إنهم يصرون على ملاقاتهم وتأديبهم ،
بعد أن نجحت تجارتهم ، وأرسل لهم أبو سفيان يتصحهم بالرجوع دون حرب ،
إذ لم يعد هناك دافع إليها ، وقد سلبت الأموال من أيدي محمد وأصحابه ١١ ولكن
أبا جهل النيط الحق ، يستولى عليه حقه وغبطه ، وتسلط به روح الاستخفاف
بالمسلمين ، فيصيح فيمن حوله : « والله لا نرجع حتى نرد بدرًا^(١) فتقيم عليها

(١) يثر في مكان يبعد عن المدينة بنحو ١٥٠ كيلومتر على الطريق بينها وبين مكة الآن ،
وقد سعدت بزلازه في شبان سنة ١٢٧٤هـ والموت فيه وزرت مواقع الفرو في الصباح ،
وما كان أخفها بالبرة والظلة تلك الساعات التي قضيتها في هذا المكان التاريخي

ثلاثاً تنحر الجزر ، وتنطم الطمام ، ونسقى الحجر وتمزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب ويمسرينا وجعنا ، فلا يزالون يهابونا أبداً بعدها .

وهكذا ترون كلمات أوى جهل تنطق بالاستخفاف والرغبة في التشقى والانتقام استرداداً لسمعتهم ، وتأكيذاً لهيبتهم ، ويسير القرشيون لللاقة للمسلمين ، مستعدين إلى كثرتهم وأهبتهم ، متيقنين أنهم لن يلاقوا صعباً في إيادة للمسلمين ، فاهمين أنهم ذاهبون إلى نزهة حرية سيرة ، يقطعون فيها رهوس المسلمين ، ثم يجلسون على جشهم ، يقيمون أفراحهم بالنصر ، ويشربون الخمر ، وتمزف لهم القيان .

أما للمسلمون فقد خرجوا إلى بدر ، لا يقصدون حرباً ، بل يريدون تجارة أوى سفیان وما كانوا يظنون وهم خارجون أنهم سيلاقون مكة بحليها ورجلها ، ولكنهم وجدوا أنفسهم بعد إفلات القافلة ، بين أمرين أحلاهما مر ، فإما أن يرجعوا إلى المدينة فارين أمام الزاحفين عليهم من مكة ، وهذا هو العار ، ولن يفتيمهم قرارهم من تعقب للمكسين لهم إلى عقر دارهم ، فوق ما يسببه القرار من تجرؤ يهود للمدينة ومناقضها عليهم . . وإما أن يشبثوا لللاقة هذا الجيش الضخم ، وهم قلة في العدد والعدة ، وفي هذا من الخطر عليهم ما فيه ، ولكنه على كل حال أليق بهم ، كرجال حرب وعقيدة ، يؤمنون بسمو الاستشهاد ، ويرون فيه الحياة الشريفة المحفلة . . . وشاورهم الرسول أوى الأمرين يختارون ، فاختراروا الثبات والنزال ليقضى الله أمراً كان مفعولاً .

وكان الله يدبر الأمور ويهيئ الأحداث ، ويسوق الجانبين لموقعة يتجلى فيها تأييده لعباده المؤمنين ، ويربهم من آياته الكبرى : « ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ، ليعق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » (١) وكانت حالة المسلمين هذه تصورها الآية الكريمة (٢) « ولقد نصركم الله يدر وأتم

تت واسترجعت فيها حوادث هذه النزوة وما نزل فيها من القرآن الكريم ، لقد وصلت من المدينة إليها بالسيارة بعد تعب جليل أدرك مقداره ما تحمله المسلمون الذين خرجوا في رمضان وساروا بين الجبال حتى وصلوا هذا المكان أنها المدينة يستهين أصحابها بكل الساب .

(١) سورة الأنفال : ٧ ، ٨ . (٢) سورة آل عمران : ١٢٣ .

أذلة فاقوا الله لعلكم تشكرون» كما يصورها موقف الرسول وهو يناجي ربه ،
ورحى الحرب دائرة « اللهم هذه فرس قد أتت بخيلاتها ، تحاول أن تكذب
رسولك ، اللهم فصرك الذي وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد »
فهل يترك الله هذه العصابة للؤمنين ، نواة الأمة الحميدة ، ليدها هؤلاء الكفار
للدلون بهوتهم ؟ ١ .

إن القرآن الكريم يبيننا عن هذا السؤال حين يصور لنا رحمة الله بالمؤمنين ،
ورعايته لهم في كل مراحل المعركة ، حتى لنرى كأن الله القدير هو الذي يدير
المعركة ، ويوجهها بصورة واضحة ، لم تهدمها في غزوة أخرى ، حتى حقق لهم
النصر ، الذي كان محتاج التصول في تاريخ الإسلام .

ولقد عنى القرآن بتسجيل خطوات هذه الغزوة ، وما تم فيها ، عناية لم تحظ
بها أية غزوة من غزوات الرسول ، فقرأ ممي وهو يصور مبادئ المعركة
ومقدماتها ، ويحدد مواقيها ، ويرز أثر العناية الإلهية في توجيهها فيقول : « كما
أخرجك ربك من بيتك بالحق ، وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ، يجادلونك
في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ، وإذ يمدك الله إحدى
الطائفتين أنها لكم ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد الله
أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » (١) ثم يقول في موضع آخر :
« إذ أنتم بالمدوة الدنيا وهم بالمدوة القصوى والركب أسفل منكم ، ولو تواعدتم
لاختلفتم في اليعاد ولكن يقضى الله أمراً كان مفعولاً ، ليهلك من هلك عن
بينة ويحيى من حي عن بينة » . . ثم يقول مصوراً ما هيأه له من أسباب غريبة
وظروف عجيبية حتى تم إرادته سبحانه « إذ يريكم الله في منامك قليلاً ولو أراكم
كثيراً لفشلتم ولتزازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه علم بذات الصدور » ،
ولا يقتصر هذا التشجيع ، وهذه التهيئة على ما رأى الرسول في منامه ، بل يكون
ذلك مع المسلمين أيضاً حين المعركة نفسها ، ليقوى روحهم المعنوية ، ويضع
بالآخرين إلى قائمهم لينفذ فيهم وعده « ليسق الحق ويطل الباطل » فيقول :
« وإذ يريكمهم إذ التفتيم في أعينكم قليلاً ويظلمكم في أعينهم ليقضى الله أمراً

(١) سورة الأنفال - ٧ .

كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور»^(١) ويصور لنا التمس التي أحاط بها عباده
للمؤمنين بعد أن ساقهم إلى الحرب في سبيله فيقول مذكر آلمهم ، « إذ تستغيثون
ربكم فاستجاب لكم آتى معكم بالآفة من اللاتكة مردفين » فسخر لهم اللاتكة
آلافا كما في سورة آل عمران ، لا آلفا ، تشد أزرهم ، وتضرب رقاب أعدائهم ،
ثم يصور لنا القرآن كيف سخر الله الطبيعة لخدمة عباده للناضلين : « إذ ينشيك
النحاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عكم رجز
الشيطان وليرط على قلوبكم ويثبت به الأقدام » ويحس الإنسان ، وهو يقرأ
القرآن ، أن هذه الحركة لم تكن معركة أرضية ، بين الكفار وأفراد المؤمنين ،
بل كانت معركة ربانية دافع الله فيها عن الدين آمنوا ، وتولى توجيههم ، ونهضة
كل الأسباب لمساعدتهم ، وقد عهدنا الله بدافع بالحجة عن رسوله وللمؤمنين
معه ، فما بالك وهم الآن في حرب لم يتهيأوا لها ، اقرأ مهي قوله تبارك وتعالى :
« إذ يوحى ربك إلى اللاتكة آتى معكم فثبتوا الذين آمنوا ، سألنى في قلوب الذين
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ، ذلك بأنهم شاقوا
الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » ذلكم فذوقوه وأن
للكافرين عذاب النار ، يأيتها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم
الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير » .

قل لى أبا القارى هل رأيت مثل هذا فى آفة معركة ؟ ؟ ألا تحس مهى أن
الله القدير هو الذى يدير المعركة ويوجهها ، ويعين الضارين كيف يضربون وفى
أى موضع يهون بشرانهم ؟ هل رأيت تعليمات القواد لجيوشهم ؟ وهل قرأت
هذه التعليمات الربانية ، وأبفة قوة يهبها الله للمحاربين حين يقول : (آتى معكم)
ويقول : « سألنى فى قلوب الذين كفروا الرعب » يكنى هذا ليضمن المؤمنين
النصر ، وليبشروا بسيوفهم فى رقاب الكفرة الفجرة وهم آمنون ، وهل يبق
لشك موضع فى قلوب المسلمين ، وقد تكفل الله بالمركة وجند لها اللاتكة وسخر

(١) سورة الأنفال : ٤٢ وما بعدها

لما الطيحة ؟ ! إنهم يحاربون بقوة الله ، ويقتلون الكفار بملطان الله (فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، وليلى المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سميع عليم ، ذلكم وإن الله موهن كيد الكافرين) (١) .

أيها القارئ المؤمن إن الله لم يتدخل في هذه المعركة هذا التدخل وبشرف عليها هذا الإشراف ، ويستجب للمسلمين في كل ما يدعونه دون حكمة أو سبب !! لقد رأى الله منهم إخلاصهم العميق للدعوة ، وتفانيهم النادر في حمايتها ، وحماية قائدها ، حتى يؤثرون الاستشهاد حياً لله ورسوله على الحياة ، لقد استشارهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يفعل : أيعارب أم يرجع ، فوجدتم جميعاً على قلب رجل واحد ، يؤثرون للوت على الحياة ، وعجبون الله ورسوله أكثر مما يحبون أنفسهم ودنياهم ، فيقول له القعداد بن عمرو (ارض لما أراك الله فنحن معك والله لا يقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون) وينطلق صوت آخر هو صوت حمد بن معاذ زعيم الأنصار فيقول للرسول : (ارض لما أردت فنحن معك ، فوالذي بئتك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر غطننته لخصناه معك ، وما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، إنا لصبر في الحرب ، صدق في اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله) كانت هذه هي الروح للسيطرة على نفوس المسلمين ، وهي روح تمتلئ بحب التضحية والفداء ، وتؤثر الاستشهاد في سبيل الله ، فلا عجب إذن أن يتكلم الله هؤلاء بالنصر ، ويعدهم بالمون ، ويهيئ لهم أسباب الغلبة والقهر ، برغم قتلهم ، وضعف عدتهم ، تحقيقاً لوعده الكريم لعباده المؤمنين : « إن تصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » وصدق الله العظيم « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » .

فهل تذكركم كلما أطل علينا شهر الأعياد الروحية والمفاخر الحربية ، أن كفار الحياة تألبوا على الفئة القليلة للمؤمنة ، فما ضعفوا وما استكانوا ، وضجوا بأعز الأعياء لديهم ، في سبيل حريتهم وكرامتهم وعقيدتهم ؟ وهل نأخذ العبرة من

هذه اللقمة ، التي كان الإيمان فيها سلاح النصر والتلبة ، فتؤمن ، تؤمن بالله وتؤمن بأنفسنا ، وبأمتنا « خير أمة أخرجت للناس » ؟ -

إن للسلمين الآن كثرة ، ولكم في مضار الحياة قليلون مستضعفون ، لأنهم قد دأبوا على القوة ، وهو الإيمان ، وإنه لغريب أمر هذه الأمة ، تضعف هذا الضعف ، ويدها أسلوب القوة ، وعدة النصر !! فما رأينا كتاباً يذكر في أتباعه روح القوة ، وينزع عنهم لباس القل والضعف ، ويتوعد للمستضعفين بالنار كالقرآن ، الذي تتلوه صباح مساء !! وما كانت قصة بدر في القرآن ، ولا غيرها من قصص الغزوات والحروب التي سجلها ، إلا توجيهاً قوياً ، إلى القوة والتمسك ، والاستعداد في سبيل العقيدة .

فلعلنا نرجع للقرآن فنغذي به روحنا ، وهوى بتعاليمه نفوسنا ، ونعشق التضحية كما عشقها من قبلنا ، من آبائنا وأجدادنا الأوائل ، الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ، والذين طلبوا عزة الحياة بعزة الموت ، حقق الله لهم عزة الحياة وكرامة للبت ، فعاشوا سعداء وماتوا كرماء !! وما كان الله ليخلف وعده لعباده المؤمنين « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . . »

٨- أعيادنا..

أعيادنا واحات السرور والبهجة وسط صحراء الحياة الجادة اللاعبة ، يقف عندها ركب الحياة المجهد ، ليستريح من وعثائه ، وينصرف بقلبه ومظهره إلى حياة يشع فيها الأمل والسرور والرح ، ويفوح في أجوائها العطر والسلام .

أعيادنا واحات وارقة تستقبلها الأم كما تستقبل القافلة للتعبه ظلال الواحات ، وماءها العذب الفرات ، تطفئ ظمأها ، وتجدد نشاطها ، وتبشئ لديها ، وتقبل بعزم جديد ، وأمل نصير ، ونفس راضية ، وروح منسرحة طيبة ، على للرحلة الجديدة من حياتها ، راجية أن يعود إليها يومها السعيد --

يوم العيد -- وهي أطيب ما تكون نفسا ، وأنضر وجها ، وأحلى أملا . . وأقوى عزمًا وعملا . .

لذلك كانت الأعياد ضرورة اجتماعية قبل أن تكون سنة دينية ، فكان لكل أمة أو جماعة عيد أو أعياد ، تصنعها هي لنفسها من أحداثها ، إن لم يرسمها لها رسلها ، وجاز أن يكون للجماعة أعياد خاصة مشتقة من أحداثها وتاريخها وأعياد عامة تشترك فيها مع جماعات آخر تشاركها في عقيدتها وفكرتها ، والأعياد الخاصة مظهر خاص من مظاهر الجماعة الواحدة لا يشاركها فيها غيرها ، ولا يجوز أن تنفي جماعة وتهازل معنويتها فتتخذ من الأعياد الخاصة لغبرها ، أعيادًا تحتفل بها وتروج لها . . أما الأعياد العامة التي يولدها الاشتراك في العقيدة أو الفكرة مثلا فهي وإن كانت عامة في كل أمة تتفق هذه العقيدة أو تلك الفكرة في الشرق والغرب في الشمال والجنوب

فإنها آخر الأمر خاصة بأصحاب هذه العقيدة ليس لتبريم أن يشاركون فيها إلا إذا
انهارت معنوياتهم ، وقعدوا خصائصهم ، وصاروا إيماء لا كيان لهم .

وإن من اللهم لنا نحن المسلمين أن نعرف تاريخ أعيادنا وكيف وجدت ؟
وهل كنا فيها تابعين لتبريم ؟ !

روى أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
للدينة ولم يمان يلبون فيها في الجاهلية ، فقال : « إن الله تبارك وتعالى قد
أبدلكم بها خيراً منها يوم الفطر ويوم النحر » وهذا الحديث واضح الدلالة
في الحياة الاستقلالية التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربي أمته عليها
حتى لا تكون تابعة لتبريم في أعيادها وأفكارها .

إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن — وهو بمكة — وسط مجتمع
إسلامي بالمعنى الحقيقي ، بل كان للمسلمون أفراداً قليلين ذائبين وسط المجتمع
للسكنى للشرك ، وما كان لهم حيثذ كيان خاص يظهرون به ، بل إنهم كان
فيهم من يتخفى بلبائعه خوفاً من الأعداء وهرباً من الاضطهاد فلما هاجر
الرسول إلى المدينة ، وأصبح له فيها الكلمة النافذة ، وصار المسلمون كثرة
لها طابها وسجدها وشماؤها ؟ وصاروا أحراراً ، فيها يأتون وما يدعون
أصبح من التبعين أن يرسم لهم قائدهم ومريهم محمد صلى الله عليه وسلم
طريق الحياة الحديثة ، وأصبح من الضروري أن يحفظهم من الاندماج في غيرهم
اندماجاً يفنى شخصيتهم ، وبمعنى جامع : أخذ الرسول يكون لهم الشخصية
الاستقلالية التي لا بد أن يتميزوا بها ، ولهذا كان يجب دائماً أن يتجنب
للمسلمون الظهور بمظهر يهود المدينة . فهو حينما وجه المسلمين إلى إعفاء العبي
وحف الشارب علل لهم ذلك — كاجاء في بعض الروايات — بقوله : وخالفوا
اليهود والنصارى ، حينما صام عاشوراء ، وكانت اليهود تصومه كره موافقتهم
في الصوم ، وقال لأن عشت إلى قابل لأصومن تاسوعاء ، وكانت اليهود
لا تصومه ، وقال للمسلمين في هذا الصدد صوموا يوم عاشوراء وخالفوا

اليهود صوموا قبله يوماً وبعده يوماً ، وإنا قال لهم هذا حتى يكون له والمسلمين
شخصية مستقلة ، بحيث لا يظهرون بمظهر التابع لأهل الكتاب .
وكان كثيراً ما يكره هذه المراقبة حتى قالت اليهود إن محمداً يريد ألا يدع
شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه .

والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا القى فعله بقول عام وقاعدة شاملة
فيقول « من تشبه بقوم فهو منهم » وكل هذا إنما فعله الرسول وقاله ، حرصاً
منه — وهو القائد الحكيم والرب الأعظم — على تكوين شخصية مستقلة
للمسلمين ، حتى لا يندمجوا في غيرهم ، وهذا وإن كان أمراً لازماً لكل أمة ،
في جميع أدوار حياتها ، حفظاً لكيانها ، فهو في دور تكوينها أشد وأقرب ،
لأنه دور بناء وترية ، فيجب أن تبنى على أساس متين ، وهو دور طفولة الأمة
فيجب أن يربها مربوها بكل حيطة وحذر ، ويعينوها كل ما يؤدي إلى ضعف
شخصيتها ، عندما تنمو ، ويعدوا بها عن كل ما يؤثر على معنوياتها في مجرى
حياتها ، وليس هناك ما هو أخطر على الأمة في دور طفولتها وتكوينها ، من أن
تنهار شخصيتها وتفقد معنويتها ، وتحس ضعفها ، وتعود التبعة لغيرها
كالطفل تماماً .

من أجل هذا لم يترك الرسول أتباعه ، ليسيروا كما كانوا يسرون في الجاهلية ،
أو يسروا خلف اليهود ، بل خط لهم حياة جديدة بأعياد جديدة ، وقد جاء
للدنية ولأهلها عيدان كما قيل : يوماً النيروز وللهرجان ، وهما عيدان نبنا
من البيئة الطبيعية ، حين زدهر النبات وامتد الهواء ، وقد اعتاد الناس في
كثير من الأمم أن يحتفلوا بأمثال هذه الأيام ، لأنها مبدأ ربيع الحياة ، وتفتح
الحجر والازدهار في الأرض . فقال الرسول لأتباعه « إن الله تبارك وتعالى أبدلكم
بهما خيراً منهما . يوم الفطر ويوم النحر » .

قد يظن أنه من السهل ، أن يترك الناس على ما اعتادوا الاحتفال به ، وأنه
شيء تافه لا يستحق أن يهتم به الدعاة والمصلحون . . . نعم قد يظن ذلك بعض
الفارغين السطحين ، ولكن العقلاء وبناء الأمم ، وأصحاب الدعوات والفكر ،

ينظرون إلى هذه التواحي نظرة لها قيمتها ، ولها ماوراءها ، إذ لا بد لهم أن يعملوا على بناء الحياة الجديدة ، بمواد ومظاهر جديدة ، حتى يعيش الناس في عهدهم الجديد بقلية جديدة وتفكير جديد ، وخطى في الحياة حديثة ، وذلك لازم لاسمها إذا كانت الحياة الجديدة ، مختلفة في أصولها وأفكارها ومبادئها عن الحياة القديمة ، ونحن نرى في أيامنا هذه ماتتله الدول ، حين تنتقل من طور إلى طور . إنها تعمل على إلغاء كل مظاهر الطور القديم البئيس ، وتخط لها مظاهر جديدة ، تذكر النفوس دائماً بالمهد الجديد .

فليس من الغريب إذن أن يلنى الرسول عليه الصلاة والسلام الاحتفال بالأعياد القديمة في مجتمعه الجديد ، ومع هذا لم يتركه بدون أعياد ، بل سد الفراغ ببدين آخرين ، يتصلان أوثق الصلات بحياة السلم الروحية ، وفراخه التي يتقرب بها إلى الله .

فأولهما : عيد الفطر أى اليوم الذى يقطر فيه الصائمون بعد انتهاء شهر الصوم والصوم جهاد نفسى وبدنى معاً ، يجاهد الإنسان فيه نفسه ، ويأبىها عما اعتادت عليه من الخوض في مسائل الناس وإيذائهم ، ويجاهد كذلك نداء بطنه الخاوية . فيمتنها عن الغذاء ، وإن أحست الجوع والعطش ، ويستمر الصائم في هذا الجهاد للزدوج شهراً كاملاً ، يطعم فيه الطعام للمحتاجين ، ويكف على تلاوة القرآن ، وتقمم معانيه ، والامساك به ، والله الصلى الكريم يتجلى على عباده كل يوم من أيامه ، فيغفر لهم ذنوبهم ، ويصتهم من النار ، فكان من الحكمة الإلهية بعد الجهاد والحرمات ، طول شهر كامل ، أن يكون أول يوم يتصل الإنسان فيه من هذا النظام ، عيداً يوسع فيه على نفسه وأولاده والفقراء من حوله ، ويبرح بما وقفه الله إليه من هذا كاه ... ثم يجتمع اجتماعاً عاماً مع اخوانه ، مفتحين اليوم بعبادة جماعية شعارها ، الله أكبر ، ويستمعون إلى واحد منهم يظلمهم ويذكرهم نعمة الله عليهم ، ويستخرج لهم مواطن العبر ، من أحداث العام الذى ودعوه ، ويترهل نفوسهم لاستقبال عام جديد ، يتداركون فيه ما فاتهم ، ويصممون فيه أخطاءهم ، ثم يتبادلون النية والتهنئة والدعوات الطيبات . .

وهذا هو عيد الفطر ، وما سته الله فيه من صلاة واجتماع يقول عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « للصائم فرحتان يفرحهما . إذا أفطر فرح بطهره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه » وقد أراد الله برحمته وبره بعباده أن يكون الفرح بهذا اليوم فرحاً عاماً شاملاً ، يدخل كل قلب ويحم كل بيت ، فأمر بإخراج صدقة الفطر عن كل نفس مسلمة ، وتوزع هذه الزكاة للفقراء والمحتاجين ، حتى يتفرغوا ليومهم ، يفرحون فيه بكفية لإخوانهم ، ولا يغفرون في قوتهم ، شأنهم في ذلك شأن المسلم التقي ، كل يفرح بما آتاه الله وقدره له .

وهذه حكمة الحكيم الخبير ، الذي أراد بما أمر به من زكاة ، أن يظهر المسلمون في هذا العيد بمظهر التضامن والتعاون ، حتى تسود بينهم روح المحبة ، ويتلاقوا إخواناً متوادين .

وثاني العيدين عيد النحر ، وهو عيد يقع في موسم عبادة من أعظم العبادات عند الله ، وهى الحج الذي جله الله من عمد الإسلام ، وأركانه الخمسة ، حين تجمع الأمة كنزاً للقمة قصادها من كل قطر ، وقد تحملوا من الشاق والتعب أشدها وأقصاها ، يلتمسون بذلك للفترة والرسائل من الله ، وحين ينتهون من الوقوف بحرفة ، ويؤدون أهم شعيرة في الحج ، ويفيضون من عرفات إلى اللزدلفة فتي ، حيث تنقضي بذلك معظم أعمال الحج ، جل الله صباح هذا اليوم صباح عيد سعيد ، يستمر أياماً يفرح الحجاج والمسلمون جميعاً معهم بما رزقهم الله ، ووقفهم إليه وبما يأملونه من فضله ومغفرته .

وحق يكون الفرح بهذا اليوم فرحاً عاماً شاملاً ، لا يتخلله أنين محزون ، ولا دمة قهيرة ، دعا الله للمسلمين القادمين إلى عمر الدبائع في هذا اليوم ، بعد أن يخرجوا من صلاتهم الجامعة ، ليطلعوا منها الفقراء والمهرومين ، ويكفؤهم ذلك السؤال ، ومشفقة العمل في هذا اليوم السعيد ، وحتى يشعر الفقراء بروح المطف والتعاون من جانب الأغنياء ، فبدا الجماعة الإسلامية في مظهر قوى ، وبيان متين ، وأخوة رحيمة ترضى الله والناس .

ومن للقرر في النفوس أن مظاهر الاحتفال بالعيد عند أية أمة من الأمم ، يعتبر مقياساً لنضجها ، ومقدار وعيها ، فإذا انطلقت الأمة في العيد من عقاليها ،

وتخلت من قيودها ، وأسرفت في إبداء فرحها ، والاحتفاء لشهواتها ، وطلعت عليها الفردية ، فلم تذكر وهى في نعيمها ونشوة فرحها — فقيراً نواسيه ، أو يئساً تكسكف دمه وتسلية ، أو محتاجاً تسد حاجته وتعطيه ، إذا كانت الأمة بهذا للظهر الفردى ، كانت أمة بدائية ، لم يهذبها دين ، ولم تثمر فيها تربية ، وكانت أمة كالأطفال تسودها الأثرة ، ولا تخطى إلا باللون اللامع ، وللفرقعات اللدوية ، والجري هنا وهناك .

أما إذا اعتبرت الأمة أعيادها فرصة كريمة لإبداء شعورها ، نحو بعضها البعض فاحتلت بها في هدوء الناظرين ، وترتيب الناصحين ، وتمتعت في حدود المواظف الشريفة ، فلم تسرف في شهواتها ، واتخذت من فرحة العيد طريقاً لادخال السرور على قلوب البائسين ، والأرامل والنكوبين ، وظهرت في هذا اليوم في مظهر الأسرة الواحدة للتساكنة . إذا بدت الأمة بهذا الشكل ، وبهذه الروح ، كان ذلك دليلاً على دلائل على مبلغ تضجها ، ومقدار ما وصلت إليه من الوعي الاجتماعى ، والرقى الخلقى والتهدب الدينى ، وكانت الأعياد فيها منبع خير ، وموسم فرح وابتهاج للجميع .

وقد أراد لنا الإسلام أن نكون أمة ناضجة مهذبة ، فأوصانا بالحرس على الخلق الكريم في أعيادنا خاصة ، أوصانا بمراعاة شعور الجار وأطفاله ، فلا نلبس نحن وأطفالنا الحرير اللامع ، وهم بجانبنا لا يجدون الجديد العادى ، فيكون العيد عليهم وعلى آباءهم حسرة في القلوب ، ودموعاً تنهمر على الخدود ، وأوصانا أن نراحم ، ونذكر ذوى رحمتنا ، ونجدد الروابط القوية بيننا ، وندخل السرور على عباد الله الفقراء ، وأوصانا أن ننهى ما بيننا من خصومات وأحقاد ، ونفتح قلوبنا صافية ندية ، تسع بحبا عباد الله جميعاً . وعلمنا أن نتجه إليه سبحانه ، وقد أحساناً لهذا اليوم ، وجناناً بنعمه الكثيرة فيه — فنهله ونكبكه ، ونذكره ذكراً كثيراً ونشكره بكراً وأصيلاً ، فلانسى في غمرات الفرح عظام النعم ، وجلال اللين ، بل تطلق حاجرتنا ترجع ما نمر به قلوبنا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والله الحمد .

بهذا يتجلى الله علينا بفضله وعفوه ، وحجبه وشفوته ، ويكون العيد حقاً عيداً في الأرض ، وعيداً في السماء .

قال الله تعالى .

«وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
يَأْتُواكَ رَبًّا وَلَا وَفَى كُلِّ مَنَاصِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ،
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ . . . »
« سورة الحج »

هذه خواطر مرسلة عن الحج ، لا تنتظر منها أن تدلك على أركان الحج وواجباته أو طريقة أدائه ، ولكنها ستأخذ بك إلى الماضي السحيق ، حيث بدأ تجمع الناس حول البيت العتيق ، وتبدأ السير بك في رحلة عبر القرون ، إلى عصرنا الذي نعيش فيه الآن .

يقول علماء الاجتماع إن الإنسان الحاضر ترسب في أعماقه تجارب أجداده الأبعدين والأقربين ، وأن كل ما حصل عليه من تقدم الآن في شتى مناحي الحياة للمادية والفكرية ، مبنى على جهود السابقين وأفكارهم ، ولو لم يحسن الإنسان ذلك ، وبمكنتنا أن نطبق هذا على الأديان ، فإن كل رسالة سابقة قد بنت أساساً لأختها اللاحقة ، وهيات لها الأفكار ، وفنعت لها العقول ، حتى إذا جاءت اللاحقة ، بنت على بعض ما خلفته زميلتها السابقة ، ولا أريد أن أتابع هذا القول في كل جزئية ، يكفي أن نتابعه في موضوع اليوم ، وهو الحج نرى إلى أي زمن وأية رسالة يرجع أصل فريضة الحج التي فرضها الاسلام

يحدثنا القرآن عن رحلة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأهله إلى واد غير ذي زرع حيث مكة الآن ، ولم يحدثنا عن سبب هذه الرحلة ، وإن كانت هناك

مصادر أخرى ، تذكر سببها حين تقرر أن القيرة التي دبت في زوجة السيدة « سارة » من السيدة « هاجر » حين ولدت له إسماعيل ، قد شكت هذه الأسرة الوادعة في فلسطين ، وحملت إبراهيم على أن يأخذ ولده وأمه هاجر إلى مكان بعيد عن السيدة سارة ليعيشا فيه ، لكن يبقى بعد ذلك تساؤل آخر لماذا اختار إبراهيم هذه البقعة النائية الجرداء لترك فيها طفله وأمه ؟ . ألم يكن هناك موضع آخر يليق بهما ؟ ! لقد كانت الأماكن الحصبة الآهلة بالسكان مستعدة لاستقبال هذه الأسرة الصغيرة ، ومقتضى التفكير العادى للسقل يقضى أن يتجه إبراهيم بقلته كبده ، إلى المكان الحصب للؤنس ، حتى يطمئن عليه ، لما الذى دفعه إذن إلى هذا المكان القفر ؟ ! لا نستطيع أن نقول إنها محض الصدفة ، ولا أن نقول إنها نتيجة تفكير في اختيار المكان المناسب ففكرة « أوبرية فاران » كما تسميها التوراة لم تكن المكان المناسب فلم يبق إذن إلا أن يكون توجيه الله المحض خضع له إبراهيم ونفذه ، وكان إبراهيم أمة قاتنا بخضع لتوجيهه ولو كان ذلك في ذبح ولده ، وإننا لنجد تصديق هذا فيما رواه البخارى قال بعد أن روى تعلق هاجر بإبراهيم عند تركه لها بحكة ، وقولها له : أين تذهب وتركنا بهذا الوادى ، الذى ليس فيه أنيس ؟ قالت له ذلك مرارا ، وهو لا يلتفت إليها فقالت أخيرا له ، آله أمرك بهذا ؟ قال نعم ! فقالت إذا لا يضيعنا^(١) فان هذا الذى رواه البخارى ليتفق تمام الاتفاق مع البحث القلى عن توجه إبراهيم لهذا المكان ، وهذا ينتهى بنا إلى أن نقول : إن الله أراد لهذا المكان أمرا هيا له أسبابه ومقدماته ، فساق إليه خليله إبراهيم . ومعه قلته كبده وأمه ، ليدعوا الله شفقة عليهما (ربنا إني أسكنت من ذرىي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) فكان الخير الذى يعيش فيه أهل هذه للنقطة ومن حولهم ، إنما هو بركة هذه الأسرة الطيبة الطاهرة ، واستجابة الله لعباء عائلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فقد تفتحت ينابيع الخير من زمزم . حين تغيرت مياهها ليرتوى إسماعيل وأمه ، ويرتوى ملايين الناس من بعدهم في هذه للنقطة القفر ،

(١) غير ابن كثير ج ١ .

فبما لم سبيل الإقامة حول زعم ، ثم يوجه الله خيله إلى بناء البيت ، فيرفع قواعده مع ابنه إسماعيل ، حين شب وقوى يقولان : (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) ثم يأمره بعد ذلك بدعوة الناس إلى الحج لهذا البيت الكريم ويقول له (وأذن في الناس بالحج ، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم)^(١) وهكذا تتم إرادة الله ، ويصبح هذا القفر مثابة للناس وأمنا ، وتصبح للحوادث التي جرت فيه مع إبراهيم وأسرته ، ذكرى خالدة تمتد على الزمان ، ما بقى الزمان ، يعظم الله ذكرها ، فيجعلها شعائر لعبادته ، والتقرب إليه في شريعة خاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام.

وإن الفضول العلى يجعل الإنسان دائماً يتساءل : وهل كان لبيت وجود قبل عهد إبراهيم ؟ وإذا كان له ذلك فهل كان إبراهيم على علم به ، حتى أتى إلى هذه البقعة من أجله ؟ وقد شغلت الكتب روايات ترضى هذا الفضول وتزيد ، تفنن أصحابها فيها عن قدم البيت وعن حج آدم ومن بعده من الأنبياء إليه ، وعن ارتفاعه إلى السماء في وقت الطوفان ثم نزوله مرة أخرى ، وهذه الروايات يناقض أو يعارض بعضها بعضاً فهي فاسدة في تناقضها وتعارضها وفاسدة في عدم صحة أسانيدها وفاسدة في مخالفتها لظاهر القرآن^(٢) .

ولكن الإنسان يحس — برغم ذلك — بأن مكان البيت كان معروفاً معهوداً عند إبراهيم حين جاء بآبائه إلى هذه البقعة ، وأنه كان يشعر بقداسة جزء من هذا المكان الذي هاجر إليه ، وأنه من أجل هذا تحمل الشاق وجاء بأسرته ، وأسكنها فيه ، وأقرأه ، وقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) فالإنسان يحس من قول إبراهيم (عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة) أن إبراهيم كان يعرف أن هنا مكاناً مقدساً سماه بيت الله

(١) سورة الحج : ٢٧ .

(٢) تفسير المنار الجزء الثاني .

الحرام ، وجعل القرض من المبيء إليه أو الفائدة من إسكان أسرته بجواره ، أنهم يقيمون الصلاة ويصدقون الله ، فلا بد إذن أن تقديس هذه البقعة كان معروفا على الأقل عند إبراهيم ، وأن تقديسها سابق على عهده ، لا مبتدأ من ربه لقواعده ، لأنه حين ناجى ربه بهذا الكلام لم يكن قد رفع قواعده لأن إسماعيل كان لا يزال طفلاً^(١) ، وقد أعجبني قول الألويسي في شرح هذه الآية : القصور إذ ظهر كين ذلك الإسكان مع فقدان مبادئه لحض التقرب إلى الله تعالى ، والالتجاء إلى جواره الكريم » وقوله شرحاً لما تفيد الآية « أى ما أسكنتهم بهذا الوادى البقع الخالي من كل مرتقى ومرزق إلا ليقموا الصلاة عند بيتك المحرم ويسمروه بذكرك وعبادتك » وهذا الفهم للآية فهم سليم مستقيم ، لا يمكن نقضه ، أو دعوى استحالة ، فهما قيل فيه فهو فهم للآية بجوار ما يمكن أن يتم فيها ، وهو فهم مقدم على كل فهم آخر لها ، ويمكن بهذا القدر أن أستغنى عن الروايات وأرجع نفسى من قدحا ، أو ردها ، إذ يكفي أن أشعر من القرآن أن حرمة هذا للسكان وتقديسه ، كانت معروفة قبل أن يرفع إبراهيم قواعد البيت مع ابنه إسماعيل . ولاداعي بعد هذا لأن يستبدى الفضول العلمى لأبعث هل بنته لللائكة قبل إبراهيم ؟ وهل حقيقة رفع أيام الطفولة . . . كما تقول الروايات ؟ وهل ، وهل . ؟ فإن يان هذا وإن كان من تمام نقب السلسلة إلى مبدأ التاريخ لكننا لانشر على يقين من وراء هذا البحث ، فلنرجع أنفسنا إذن ، ولنقف عند هذا الحد من الفهم للقرآن . .

وقد سجل القرآن تكليف إبراهيم بالحج إلى البيت ، ودعوة الناس ليفدوا إليه من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بركة الأنعام ، كما كلفه بتطهير بيته — وقد رفع قواعده — من كل دنس الشرك وغيره ، فلا يحل للأصنام ولا لغيرها مكانا فيه بل يجعله نظيفاً خالصاً للطائفتين والمالكين والركع السجود لله رب العالمين (وطهر بيوت للطائفتين والمؤمنين والركع السجود) وهكذا وضع إبراهيم نواة الحج إلى هذا

(١) وقد قال إبراهيم هذا الكلام ودعا ربه هذه الدعوة عند ما تارق هاجر وابنها أول مرة (انظر حديث البخارى المذكور في القرطبي في تفسير هذه الآية ج ٩ ص ٣٦٩ طيبة دار الكتب) .

البيت الكريم ، هو وابنه اسماعيل عليهما الصلاة والسلام ، وتابع العرب من بعدها الحج إلى بيت الله ، لم يقطعوا عنه في أى عهد ، بل بقي مكان حجهم ، وموضع تقديسهم ، رغم الخلط الذى طرأ على عبادتهم ، حين أشركوا بالله ، واتجهوا إلى الأصنام ، بل إن اتجاههم للأصنام كان منبته ومبعثه — كما تقول بعض الروايات — من تعظيم البيت ، حين كانوا يحملون معهم بعض أحجاره للتناثرة حوله ، ليتركوا بها ، إذا رجعوا إلى أوطانهم ، ولتكون ذكرى البيت الذى يحبونه ويحلقونه ، فأخذت هذه الحبارات المجاورة تحتل قلوبهم شيئا فشيئا ، وتوارث الخلف حبا عن سلفهم وزادوا عليه ، وربما خفي عليهم مبعث تعظيمها ، فظنوها لذاتها ، ثم نسى الجميع سبب تعظيمها وعكفوا عليها يعظمونها لذاتها ، لا لأنها مجاورة من جوار البيت ، فكانت عبادة الأصنام ، فتعظم البيت في قدوس العرب لم يفتح حتى في عهد ازدهار الشرك ، بل إنهم جالوه مكان أصنامهم ، وأخذوا يقدون إليه كل عام تعظيما له ، ولكن كيف كانوا يحجون ؟ وهل هناك تشابه بين حجنا وحجهم ؟ وهل هناك رسل بمن جاءوا بعد إبراهيم غير رسولنا . كلفهم الله بالحج ؟ وهل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان العرب يحجون ، قبل أن يكلف هو وأبته بالحج ؟ .

لم تحدثنا المصادر الموثوق بها عن رسول جاء بعد إبراهيم كلفه الله بالحج ، وتعظيم البيت مع أنه كان هناك رسل من العرب إلى العرب كشعب عليه السلام كما لم تحدثنا هذه المصادر عن البيت قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام — بل رأينا رسلا من غير العرب يتجهون لمنطقة المسجد الأقصى ويحلقونه من أما كنهم للقدسة مع أنهم نسل إبراهيم ، وهذا وإن كان لا يلفت النظر كثيرا فإن سكوت هذه المصادر عن التحدث عن تعظيم البيت والحج إليه في عهد رسول من العرب إليهم كعيب يثير التساؤل ، هل كلفه الله وسكتت المصادر عن الحديث ؟ أو كان سكوتها طبيعيا لأن الله لم يكلفهم بالحج وتعظيم البيت ، على كل حال لا نجد جوابا عن هذا إلا السكوت كما سكتت المصادر ، وإن كنا نميل إلى القول بأن الله لم يكلفهم بالحج وإلا لكان ذلك قد عني بأشياء أخرى... وكما عني بالحج نفسه في عهد إبراهيم . ومع هذا فقد استمر العرب يحجون إلى البيت منذ عرفوا الحج في عهد

إبراهيم ، وكانوا يحافظون على الحج محافظتهم على أقدس شيء عندهم ، بل كان أشرف مكة يتساقبون في خدمة الحجاج الوافدين عليهم من أنحاء البلاد العربية ، وظل البيت الحرام موضع التقديس والتعظيم منذ إنشائه .

هل حج الرسول وهو في مكة ؟

ذكرت لنا روايات متعددة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة ، كما كان العرب يحجون ، قبل أن يؤمر بفريضة الحج في السنة السادسة بعد الهجرة ، فقد جاء في شرح اللوالب اللدنية الجزء الثامن « في الترمذى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج : حجتين قبل أن يهاجر ، وحجة بعد ما هاجر معها عمرة ، وعن ابن عباس قال « حج صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر ثلاث حجج أخرج ابن ماجه والحاكم » . وقال ابن الأثير « كان عليه السلام يحج كل سنة قبل أن يهاجر » قال الحافظ « الذي لا ارتياب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط ، لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج ، وإنما يتأخر منهم من لم يكن بمكة ، أو عاقه ضعف ، وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج وروثه من مفاخرهم التي استازوا بها على غيرهم من العرب فكيف يظن أنه صلى الله عليه وسلم يتركه ؟ وقد ثبت أن جبير بن مطعم رآه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية واقفا برفة ، كما ثبت أنه دعا قبائل العرب إلى الإسلام بمضى ثلاث سنين متوالية » .

الحج قبل الإسلام :

ولكن كيف كان الحج قبل الإسلام ؟ وهل هناك تشابه بين حجنا وحجهم ؟ نعم !! فقد كان السابقون يطوفون بالبيت طوافاته !! وكان موضع تهاديهم وتعظيمهم ، كما نعلمه وتقدمه الآن ، وكانوا كذلك يقيمون بعرفات ، ويضيضون منها ، ويقومون بمضى ، ويرمون الجرات ، ويسمون بين الصفا والمروة ، فأفضلنا التي تؤذيها في حجنا الآن تكاد تكون صورة مما كان يؤديه السابقون في حجهم ، وإن اختلفت عنها في الروح والجوهر .

وإذا أردنا أن نتلخص لأفعال الحج أصلا وتعليلها من الماضي ، فلنأخذ فيه

ماريـد ، فإن معظم الأفعال إنما تسجل ذكرى حادثة وقعت في الزمن السحيق « فالسعى بين الصفا وللروة إنما يسجل ذكرى سعى هاجر ، وهرولتها هنا وهناك ، باحثة عن الماء لولدها الظاعىء إسماعيل ، إذ كانت تجرى بين الصفا وللروة ، مساعدة على كل منهما ، لعلها ترى مكان ماء تسقى ولدها ، حتى كشف الله كربتها ، وآنس غربتها ، وفرج عذتها ، وجفر لها (زمزم) ، فالسعى بينهما ينبئ له أن يستعصر فقره وذله لله ، وحاجته إليه في هداية قلبه ، وصلاح نفسه ، وغفران ذنبه ، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما به من الشدائد والنقائص والعيوب ، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم ، وأن يثبت عليه إلى مماته ، وأن يحوله من حاله الذى هو عليه من الذنوب والمعاصى ، إلى حال السكال والغفران والسادد والاستقامة ، كما فعل بهاجر عليها السلام ، وقد كان العرب يسعون بين الصفا وللروة ، وكان على كل منهما صنم يتمسكون بهما ، حتى جاء الإسلام ، وكره المسلمون أن يفعلوا كما كان يفعل العرب فزل « إن الصفا وللروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » (١) .

أما الوقوف بعرفة : تقديم منذ إبراهيم عليه السلام ، حتى ليقال إنها سميت عرفات لأن إبراهيم قال لجبريل وهو يملأ المناسك ، عند ما وصل إلى مكان الوقوف : الآن عرفت عرفت ؛ فسميت عرفات وهذا الناس من بعده جذوه في الوقوف بعرفة ، حتى في أيام الجاهلية الوثنية ، فمن ابن عباس رضى الله عنهما قال « كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة ، حتى إذا كانت الشمس على ردوس الجبال كأنها المائم على رؤس الرجال ، دفعوا (أى زلوا من عرفات) فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدفة من عرفة ، حتى غربت الشمس ، وقد أراد لذلك أن يخالف الجاهلية ، كما صرح بذلك في خطبة له ، حيث قال عليه الصلاة والسلام « أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تضيئ الشمس إذا كانت الشمس على ردوس

(١) تفسير ابن كثير ملخصا - ١ ص ١٩٩ الطبعة الثانية سنة ١٩٥٤ .

الجبال كأنها عمائم الرجال وأنا ندفع قبل أن تطلع ، مخالفًا هدينا هدى أهل
الضرب ۞ فأخبر الرسول الرسول من عرفات إلى ما بعد التروب حتى طلوع الشمس .

وأما رمى الحجارة : فهو ذكرى انتصار إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة
والسلام على الشيطان ، حين أراد أن يثني الوالد عن أمر ربه ، ويقرر بإسماعيل
حق لا يستجيب لأبيه حين هم بذبحه ، استجابة لما رآه في المنام من الرؤيا الصادقة
« يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين^(١) » .

فالرمي عمل رمري تذكري لانتصار إبراهيم وإسماعيل على الشيطان تخليد
ذكرى هذا الانتصار ، ومجدد في نفوسنا العزم على التغلب على الشيطان ، كالتغلب
عليه أبونا إبراهيم من قبل ، فعله إبراهيم حين طارد الشيطان بزم وإيمان ،
وفعله كل من أتى من بعده حتى الآن ، تخليد لعمله فيجب على كل حاج أن يستشعر
هذا من نفسه وهو يرى هذه الحصيات ويعزم على مخالفة الهوى والشيطان ، حتى
يعطى من الله بالرحمة والرضوان .

والدبح الذي فعله أيام الحج ، إنما هو تخليد للقداء الذي نجى الله به إسماعيل
من الدبح ۞ فلما أسلمنا وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا
كذلك نجزي المحسنين إنا هذا هو البلاد البين ، وفديناه بذبح عظيم^(٢) ۞ فنحن
نذبح شكرًا لنعمة الله على إبراهيم وإسماعيل وعلينا جميعا ، وإحياء لذكرى هذه
النعمة الجليلة ، فمن إسماعيل الذي أنجاه الله وفداه بجاء النسل الكريم ، الذي
توجه نبينا عليه الصلاة والسلام ، للبعوث رحمة للعالمين ففى نجاة إسماعيل وفدائه ،
نجاة وفداء لحاتم الأنبياء والرسلين ، ورحمة ونجاة للعنيس البشرى كله الذى
جاءه محمد بالهداية والنور ، فليهن أن يشكر الله عليها ، ويتقرب إليه بما جله فداء
لإسماعيل ، وهو إزارة الدماء لأطعام الساكين والفقراء .

وأما الظهر الذى نظهر به حين تنبدر من ملابسنا حيث لا نستتر إلا بالرداء
والإزار ، فهذا شيء له فى أقوال القدماء أصل ، فقد كانوا يطوفون بالبيت عرايا ،

(٢ : ١) سورة الصافات : ١٠٢ — ١٠٧ .

حتى يتخلصوا حين طوائفهم من الثياب التي أذنوا فيها ، تقديساً للبيت والطواف به ! وظل الأمر كذلك معروفاً غير منكور ، حتى جاء الإسلام وفرض كفته على البيت الحرام وآتم الله على المسلمين نعمته ، وأكل دينه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم « لا ينجح بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان » ونحن الآن نتخلص من ثيابنا العادية كما كان بعض السابقين يتخلص منها ، وإن اختلف الدافع ، لكننا نراعى مع ذلك شيئاً آخر لا بد منه ، وهو ستر العورة الواجب في الإسلام ، فتتخذ الإزار والرداء لهذا الغرض ، ونظهر جميعاً بمظهر واحد يتساوى فيه الثنى والقبير وللك والسوقة .

أما الطواف بالبيت القدي نفسه الآن فرضاً أو سنة ، قد كان القدماء من العرب يطوفون مثله ، منذ أن أقام إبراهيم البيت ، وكانوا يظلمونه ويقدمونه ، ويلبسون به كالأحزابهم أمر ، ويعتقون به عهودهم ومواثيقهم وقصائدهم ، تأكيداً لها وتوثيقاً وتشريعاً -- كما رأينا في الهدى كتيبه وعلقوه بالكعبة بشأن مقاطعة الرسول ومن معه في عهد الرسالة بمكة ، وكانوا يظلمون الحجر الأسود تضطرباً كاد يدفعهم إلى حرب عنيفة ، حين أرادوا وضعه في مكانه عندما جددوا بناء الكعبة فقد اختلفوا على من يضعه ويديه ، في مكانه من البناء ، كل جماعة تريد أن يكون لها هذا الشرف دون الأخرى ، حتى كادت تقوم بينهم فتنة عمياء ، لولا أن اهتموا جميعاً إلى حل . هو أن يكلوا أمر وضعه في مكانه إلى رأى أول قادم عليهم . وأراد الله أن يكون هذا القادم هو عمداً الصادق الأمين قبل بعثته . ففرحوا وسروا بهذا الحل الذي صادقه التوفيق . ولولا مكانة الحجر الأسود عندهم لما اختلفوا هذا الاختلاف على من ينال شرف وضعه . وإعادة إلى مكانه من بناء الكعبة .

ونحن الآن ننظم الحجر الأسود تضطرباً يحملنا نبداً طوائفنا به ، وحببه إذا استطعنا تكرماً لنقطة البدء في عبادة الطواف لا اعتقاداً فيه أنه يضر أو ينفع حتى لكأن كل مسلم هو عمر رضى الله عنه يقول : وقد صفت روحه وتطهرت نفسه بالتوحيد « اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » .

وقد أمر الله رسوله مع أمته بالتوجه في صلاتهم كذلك نحو البيت (قول

وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره^(١) » فأصبحت الصلاة لا تصح إلا بالتوجه إليه أينما كان المسلم ، وفي أية بقعة على وجه الأرض وجد ، وهذه هي القدوة العليا من التعظيم والتقديس ، الذي زاد به البيت الحرام في عهد الإسلام تنزيهاً وتكريماً وتعظيماً .

وهكذا نكاد نجد أفضالنا في الحج صورة مما كان يفعله القدماء فيه ، منذ عهد إبراهيم حتى أيام الجاهلية الوثنية ، مع فارق بالطبع في روح العبادة بيننا وبين الجاهلية الوثنية ، وقد رأى المفسرون أن القرآن يشير إلى هذا عند قوله تعالى : (الحج أشهر معلومات) فقد قال الزمخشري في كشفه « وفيه أن الشرع لم يأت على خلاف ما عرفوه ، وإنما جاء مقررآله » ويقول الشيخ محمد عبده في تفسير النار وقوله « معلومات » إنرار لما كان عليه العرب في الجاهلية ، من أشهر الحج لأنه منقول بالتواتر العملي من عهد إبراهيم وإسماعيل .

ويقول عند قوله تعالى (وآمروا بالحج والمعرة لله) وقد كان الحج معروفاً في الجاهلية لأنه فرض على عهد إبراهيم وإسماعيل فأثره الإسلام في الجملة ، ولكنه أزال ما أحدثوا فيه من الشرع واللتكرات ، وزاد ما زاد فيه من الناصك والعبادات . ويقول عند قوله « واذكروا الله في أيام معدودات » ولم يأمر برمي الجمار لأنه من الأعمال التي كانوا يعرفونها ويحملون بها . وقد أقرهم عليها وذكر المهم الذي هو روح الدين وهو ذكر الله تعالى عند كل من تلك الأعمال »

كل هذا يؤكد ما قلته من وجود التشابه الكبير ، بين أفعالنا في الحج ، وأفعال السابقين من العرب قبل الإسلام .

ماذا في أعمال الحج من عبادة ؟

ولكن كثيراً ما يتساءل الإنسان : وماذا في أعمال هذه من عبادة ؟ ماذا فيها من تقرب إلى الله ؟ ماعنى أنى أذهب إلى عرفات لجرد الإقامة فيها ساعات ، أكل وأشرب وأنام ، واشتغل بأعمالى التي أريدها ، دون أن تنغم على ذكر أو عبادة أخرى ، إن الإنسان ليكفيه أن ينهب إلى عرفة ، فيضرب خيامه ، ثم ينام ويقوم ليأكل ويصلى صلاته العادية ، التي يؤديها في أى مكان آخر ، ويكفيه كذلك أن يوجد في أى جزء من هذا المكان المسمى ، عند غروب

(١) سورة البقرة : ١٥٠ .

شمس التاسع من ذى الحجة ولو لمئات معدودة ، ثم يخادعه ، ومع ذلك « فالحج عرفة » . . ويتساءل الإنسان ولماذا في هذا من نك وعادة ؟ ثم ماذا في الليث بمنى ، هذا الوادى الضيق المحرق من عبادة ؟ وأى معنى تنهيه من الإقامة للزدحمة القاتلة في هذا للكان ؟ إنها إقامة كقامة عرفات في الأكل والنوم . بل فيها يعود الإنسان إلى ملابسه العادية ، ويندفع الناس في مواكب مزدحمة خائفة إلى مكان رعى الجمرات ، وينهب الإنسان إليها ، ومعه حصى التقطه من للزدلفة ، لعله لا يدرى معنى التقاطه من هناك كذلك وترتفع آلاف الأيدي لضرب هذه البناية الصغيرة القائمة ، بسبع حصيات وتنتهى بذلك الشعيرة . . ويعود الإنسان وفي نفسه علامة استفهام ضخمة عما في هذا العمل من العبادة !! ثم ما الحكمة في أن تجتمع هذه الجموع الزاخرة بين هذه الجبال المحرقة ، وفي هذه الأمكنة الضيقة ، وفي أوقات من السنة ، قد تبلغ الحرارة فيها أقصاها ويموت الآلاف من الناس من الازدحام والحرارة ، كما حدث في بعض السنين الماضية ، والناس مع ذلك لا يؤدون عبادة خاصة غير الإقامة نفسها في هذه الأمكنة ؟

ثم إذا نزلنا للسمى بين الصفا والمروة قطعنا للسافة بينهما ذهابا وإيابا سبع مرات ، بين درجات الصفا ودرجات المروة فأية عبادة في هذا السير ؟ هل اللهم من هذا كله هو مجرد التذكرى ؟ .

لقد كنت قبل أن أحج أقصّر الحج داخل إطار من الروحية السليمة الخالصة ، ولكنى والحق يقال ، رأيت أن مشاغل الإنسان الضرورية ، وما يكتسبها من مضايقات لابد منها في قضاء حاجاته ، واصطدامه بالناس ومتاعبهم التى لا تنتهى ، ومشاكلهم التى لا تحصى ، رأيت ذلك وأكثر منه يحول بين الناس وبين كثير من هذه الروحية !! وعلى فرض أننا فهمنا بعض هذه الأعمال وللناسك على أنها رموز لأعمال قديمة منذ عهد إبراهيم عليه السلام ، فعلى لا تكفى وحدها في جعل هذه الأعمال شعائر ومناسك ، يترتب عليها هذا الثفران الذى يمنحه الله للعباد ، فماذا إذن في هذه الأعمال من عبادة تظهر الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه ؟ .. كنت أتساءل دائما ولا أستطيع أنا كفى

بما يروده الفقهاء من أنها أمور تعبدية لا يحفل لها معنى ؛ لأن الشارع لا يبد له من قصد وغرض يرى إليه من وراء هذه التكاليف الشاقة ، التي أمرنا بها ، ثم لابد أن الشارع يقصد إلى هدف من هذه الأعمال ، التي رتب عليها كل هذا الجزاء الضخم ، الذي لم تحظ به عبادة أخرى « فإن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » فما هو هذا الهدف إذن ؟ لقد خرجت من حبي وتجربتي بمعنى أظن أنه هو الهدف الذي روى إليه الإسلام ، بجوار إحياء ذكريات قديمة لسيدنا إبراهيم وولده إسماعيل ، وهو ما يصح أن يكون عنواننا طمأ للصح وهو : الصبر والامتثال .

الصبر على متاعب السفر ، والانتقال المفاجئ من بيت الإنسان ، والراحة التي يركن إليها فيه ، والخيرات التي تحيط به .. إلى هذا المكان القفر الوحش ، الذي يتميز بصخوره الصلبة ، وحرارته المحرقة أغلب أوقات السنة . . . فإن الذي يصد للسافر من متاعب ومشاق لا تستطيع أن تعبر الكلمات عنه هنا ، وليس له إلا الصبر . . الصبر العميق . . ثم الصبر على السفر وتزاحم الناس فيه ، وتساقطهم إلى توفير الأحسن لهم ، والصبر على المخاوف التي تلتاب الإنسان ، الصبر على الإقامة في مكة ، هذه البلدة الطيبة حقاً ، لكنها مع ذلك الضيقة بالوافدين عليها ، المختلفة بكثرتهم ، ونباههم ورغباتهم . . الصبر على الإقامة في مكة لم يألفها الإنسان ، ولا يرضى بها إن كان في بلاده . الصبر على شذوذ الناس وأذامهم ، وتضارب معاملاتهم ، وتصادم رغباتهم ، سواء في ذلك الوافدون على مكة من الحجاج أو القيعون بها من أهلها ، الذين ينتظرون موسم الحج ليعيشوا ، أو ليثروا منه ، ويتحكموا في الأسعار كما يشاءون ١١١

ولقد كنت في كل لحظة تمر على مضائقها من الناس والجو المحيط بي ، ازداد قهراً للسر في قوله تعالى : (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)^(١) ، وازداد إيماناً وعمقاً بالحكيم الخير ، الذي خلق نسوى ، والذي علم خاتمة الأعين وما تخفي الصدور ، نفس الحج بتأكيد هذا النبي البليغ ، الذي جاء في صورة النبي ، كأن ذلك يجب أن يكون أمراً واقعاً

(١) سورة البقرة من آية ١٩٧ .

ومقررآ في النفوس .. إن كل لحظة تمر بالإنسان في الحرج ، يحتمل أن تثار أمامه مشكلة ، أو صدام مع الناس ، ويكاد يفقد كل أعصابه من مضايقاتهم ومؤذياتهم ، فهم خليط مختلئو اللغات والطباع والمادات والرغبات ، وليسوا آلة يتعمل اختلافهم ، أو يمكن الحد من رغباتهم ، بل هم كثيرون كثرة لا تجتمع في أى مكان آخر .

وألفه العليم الخبير يعلم هذا جيدآ ، فوضع لهذه النفوس ، في هذه المواقف ، لجامآ يحكمها به ، وجعل ثواب الحرج في أن يلجئ الإنسان نفسه بهذا اللجام ، ويهدئ أعصابه ، حتى ليكاد يميزها ويدققها ، ويتعمله ، يتعمل كل ما يترتب من عقبات ومصاعب ومضايقات ، ويصبر ، فإن للنفرة للصابرين للمصابين .. وتكون أيامه هذه تمرينآ وتدريبآ له على الصبر ، ومكسفة النفس الأمارة بالسوء حتى إذا نجح في آخر الأمر . كان له أجر للكافرين الفأثرين ، وأخذ درسآ ينفعه في حياته كلها .

والامثال . . . الامثال لله العلى الحكيم ، الذى كلنا أداء هذه الأعمال ، وتركنا دون أن يبين لنا في جلاء الحكمة منها ... فإن حقيقة الامثال والخضوع تظهر في مثل هذا المجال . في الطاعة العمياء مع الثقة بالآمر ، فإن ذلك هو ميزان العبد الصالح .. لأن الأعمال التى تظهر حكمتها للعامل ، وتضع قائمتها له ، ويعرف الثمرة التى سيحبها من عمله .. قد يندفع إليها لاقتناعه بفائدتها الواضحة ، وأسبابها الظاهرة ، فلا تكون الطاعة في أدائها محضة للآمر ، لأن الأسباب والتأيات فيها كان لها نصيب كبير في اقتناع العامل بها ، وعمله لها ، وبعبس ذلك الأعمال التى لا تظهر حكمتها أو دواعيها للعامل ظهور تلك ، فإنه يقدم عليها وهو مقتنع بها ، وقد يكون في نفسه منها شيء ، لكنه يعملها استجابة للآمر للوثوق به ، ويتمثل فيها للشاق والصعاب ، وهو لا يدرك الحكمة التى جعلته يرزأ تحت هذه الصعاب ، وليس أمامه إلا شيء واحد ، جعله يقدم على ذلك كله ، وهو التماس الرضا من الأمر ، وحب الامثال له . ومثل هذه الأعمال يتمتع بها الشخص ، ويختبر مقدار إخلاصه .. ولذا يسميها الفقهاء أعمالا تصبوية ، أى أن النافع لها هو محض عبادة الله ، وخضوع العبد له ، دون أن يفهم الإنسان لها فوائد وأسبابها ظاهرة ملموسة ، ومن أجل هذا سميت أفعال الحرج شعائر ، لأنها سمة الإخلاص

والخضوع ، يقول سبحانه وتعالى : (إن الصفا والبروة من شعائر الله) وقد جاء في تفسير الناز (١) : « وأما كون الناسك والأعمال شعائر وعلامات ، فوجهه أن القيام بها علامة على الخضوع لله تعالى وعبادته إيماناً وتسليماً » ويقول : « في الأحكام التي شرعها الله نوع يسمى بالشعائر ، ومنها ما لا يسمى كذلك ، كالأحكام للعاملات كافة ، لأنها شرعت لمصالح البشر ، فلها علل وأسباب ، يسهل على كل إنسان أن يفهمها ، فهذا أحد أقسام الشرائع » .

والقسم الثاني . . هو ما تعبدنا الله تعالى به ، كالصلاة على وجه مخصوص ، توكالوجه فيها إلى مكان مخصوص ، صماء الله وبينه ، مع أنه من خلقه كسائر العالم ، فهذا شيء شرعه الله وتعبدنا به ، لعله بأنه فيه مصلحة لنا ، ولكننا نحن لا نفهم سر ذلك تمام الفهم من كل وجه والصلاة على وجه خاص والتوجه ومثلها وإن كانا من الأمور التعبدية ، التي يمتحننا الله بها ، ويظهر فيها معنى الامتثال لكنها سهلة الاحتمال على كل حال .. أما أعمال الحج فيكون الامتثال فيها أسمى ، والامتثال أظهر وأوضح .

فليس هناك من الأمور التعبدية ما تبلغ للشقة فيها مبلغها في الحج ، فيه إرهاب مالى وجسمى ونفسى ، يعرفه تمام المعرفة كل من أدى فريضة الحج مهما توافر له من أدوات السهولة والتيسير . . وذائق ما فيه من متاعب ومشاق ، لا يوجد عسر معشارها في أية عبادة أخرى .

فأية عبادة أخرى ينفق فيها الإنسان ما ينفقه في الحج ، فالمسلم قد يكون في حاجة إلى المال ، ينفقه في أبواب أخرى من أبواب حاجاته في حياته ، ولكنه يؤثر أداء الفريضة ، ويحرم نفسه وأولاده من أشياء كانوا يحبون تهيئتها . . والارهاق الجسمي يعرفه كل من كابد ، فالانتقال من بيت الإنسان ، الذي ألف الراحة فيه ، والسفر ، وهو قطعة من العذاب ، وللكث في هذا المكان الجليل للزوم الحار عشرات الأيام ، والانتقال فيه من مكان إلى مكان ، وعدم تيسر سبل الراحة فيه ، وسير الإنسان أياماً وهو شبه عريان ، معرضاً للبرق

وتقلباته . . كل ذلك يكابد الإنسان في الحج ولا يرى له مثيلا في أية عبادة أخرى .

أما الإرهاق النفسى فيبدأ من بدء الرحلة ، وفراق الأسرة والأحبة ، والتفكير فى شئونهم ، ثم مصاحبة الناس ومخالطهم ، وهم أخلاط غير منسجمة ، بل متناوذة فى الخلق والمادة والنظافة ، مما يثير مضايقات يذهب أمامها حلم الحليم ، لولا أن الله عفى بالتوصية فى الحج خاصة بدم التضرع والجدال . . كل هذا يمر على حساب الإنسان وأعصابه ، فيرهق نفسه ، ويكظم غيظه ، ويعمل ما لا يحتمل ، مما يجعله فى حرب عنيفة بينه وبين نفسه الأماراة بالسوء ، القلقة المضروب ، ولاشك أنه فى هذه المعركة فى حاجة إلى ذخيرة قوية وافرة من الصبر والامثال ، تجعله أهلا للمفطرة واللجنة .

ومن أجل هذا كله قلنا إن الغاية الكبرى من الحج على ما ظهر لى إنما هى توحيد الناس على الصبر والامثال فى الأعمال والأسفار ، وفى صبر الإنسان واحتجاله وامتناله يكون قبول عبادته ، وليس بنزيب على الحج هذه الغاية ، فقد رأينا الأمم تعنى بترية أبنائها على الشغل والتشغف ، وتخصص لهم وقتا ليجمعوا فيه فى مصسكرات عامة ، تسودها البساطة والاعتدال على النفس ، ويدرب الشبان فيها على تحمل الشدائد ، ومجابهة الطبيعة بمواملها للتضيق ، كما يدرسون على الطاعة لقائدهم ، والاعتقاد له دون مناقشة ، حتى لا تفرق الأمة فى قيمها وترفعها ، وتلقى الشدائد والاعتدال على النفس ، وتفر من الطاعة فى سبيل الجماعة ، فتسل عزائمها وتخزق قواها ، وتتهار لأول ضربة تسدد إليها أوشدة تصدمها .

فلا يجب إذا استظهرنا هذه الغاية من الحج ، فالاسلام دين اجتماعى يعنى بترية النفس ، وتقوية الجسم ، وتعزيز الروح الجماعية فى تابعيه .

ولقد صرح القرآن بالغاية الكبرى والفائدة العملية العظمى من الصلاة ، وهى تطهير المجتمع من الفساد ، وإقامته على أسس من الفضائل ، تبث السعادة فى أرجائه فقال (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) والحج بما فيه من

وسائل متعددة لتهديب النفس ، وتهوية الروح ، وتنشيط الجسم ، أقرب العبادات إلى الفائدة العملية وللعاني السامية التي لمسناها فيه .

معان أخرى كريمة :

على أن هناك معاني أخرى كريمة ، تتجلى في تربية النفوس وصقلها ، وإعدادها لتحمل رسالة الإسلام ، وهي رسالة الإنسانية الكبرى ، فهذا للظهر العام الذي يظهر به الحجاج حين يجردون من ملابسهم ، وزيئهم للتفاوتة تفاوتهم في الثروة أو العادة ، ويلبسون إلى لباس موحد لا يظهر فيه التفاوت للعروف في اللابس المادية . وقد كشفوا رؤوسهم ، وأصبغوا ولا تفاوت بينهم ولا تمايز في مظهرهم ، فالملك كالملوك ، والأمير كالخير ، والثني كالفقير ، والكل يتجه إلى الله في ضراعة يسأله التوبة وللغفرة ، ويصبح الجميع في سباق لبوغي غاية واحدة ، هي الرضا من الله ، وقبول العمل ، ومحس الثني والقوى بهذا ذل الحاجة إلى الله ، وهوان نفسه أمام جبروته ، ويستشعر معنى المساواة في هذه العبودية ، التي ضمت في رداؤها الجميع ، دون تمييز ، فتطامن نفسه ، وتنكسر حداثها ، ومحس في لحظات نادرة تمر به معنى الأخوة الشاملة ، التي يحرس الإسلام على غرسها في نفوس أتباعه ، ومن ناحية أخرى يرى الفقير الضعيف ذل الثني القوي أمام ربه ، يتضرع إليه ، ويسأله قضاء حاجاته ، كما يسأله الفقير ، فيحس في هذه الحالة معنى المساواة ، يتحقق في رحاب الحج ، فهو والثني والقوى عبيد الله المحتاحون إليه ، الفقراء إلى رحمته ، فترتفع حينئذ معنويته وتمازى في نفسه منزلته ، ويسترد فيها قيمته . فلا يذل ولا يضعف إلا قه ، وبهذا وذاك يتحقق التقارب الذي يربيه الإسلام بين تابعيه ، ليمشوا إخوة متفاهمين متحابين .

وأشهد أنني لم أر في حياتي مظهر للمساواة يتحقق بأجلى معانيه كما رأيته في الحج ، فإن كان الفقير يقف بجانب الثني في صفوف الصلاة ، فإن مظهرهما يختلف تمام الاختلاف في نظافة اللباس وجودتها ونوعها ، وإن كان هناك اتفاق في الامتناع عن الطعام والشراب في الصيام بين الثني والفقير ، فإن ذلك أمر سلمي لا يرى ، ولا تفعل النفس بمظهره ، أما في الحج فقد نحى الحاج عن بدنه ملابس

للتفاوة التي نتم عن غناه وقره ، وبراها الناس رمزاً لقيته في المجتمع ،
واستبدل بها لباساً خاصاً مشتركاً متعدداً أو متقارباً لا يدرك تفاوته .

وهذا الإشتراك في اللباس يوحى للإنسان معنى كريمة ، ويعمله بحس معنى
الأخوة الأولى ، « كلكم لآدم وآدم من تراب » .

ولم أكن وأنا في قاعة الحبيب أعرف الشخص الذي أمسى إلا أنه مسلم ،
وقد احتاج إلى الله مثل ، فالوزير والأمير أمسى تكاديهما ، لا أميز بينهما إلا إن
سُلبت إلى السؤال عن أسمائهم وعملهم وانتقلنا سوياً إلى جو آخر غير جونا الذي
نعيش فيه ولقد كانت نفسي تتفاعل بهذه المظاهر للهمسة أمسى ، أكثر مما تتفاعل
بالمحاضرات والأحاديث والقراءات التي مرت في طول حياتي . ولا شك أن هذا
درس من أكبر الدروس العملية للبيئة فيا نسميه الديمقراطية التي يشدها جميع
الناس ولا سيما عباد الله الفقراء والضعفاء ، فهو تدريب عملي شاق على التأخي
وللظهر الواحد والشعور للوحد ، لا يتوافر في أي مظهر آخر من العبادات الأخرى .

هل يستفيد المسلمون ؟

ولكن هل يستفيد المسلمون في حياتهم من هذا الدرس الواقعي البليغ ؟
إني أقرر مع الأسف أن غالبية الحجاج من العوام وأشباههم بل وأكثر
للتفتين لا يفتنون إلى هذه المعاني البليغة ، ولا إلى هذا الدرس العملي المفيد ، ويعبرون بهذا
المظهر المتلى بالمعاني الجليلة دون أن يدركوا سره ومغزاه والفائدة التي يمكن أن
يجنوها منه !!

وكان من الممكن أن يخرج الحجاج بمائدة نقية كبرى لو عنيانا بتفتينهم
هذه المعاني ، ولفت نظرهم إليها في دروس عامة تلقى عليهم ، ولا سيما في
مواسم الحج ، لأنها تكون ذات تأثير قوي على نفوسهم ، إذ الامة الحية التي تمر
بهم كل لحظة ، كبيرة النفع في تربية النفوس ، وإشعارها هذه المعاني السامية ،
التي يضطوي عليها هذا للظهر . . ولكن كما أسفت له اندام العناية بهذه الدروس
في الحج ، حتى البثث التي تضم للتفتين تتحول إلى ركود وخمول ، لا يستفيد
الناس منها بعض ما كان يطلق على إرسائها من آمال ، وكان من الممكن استغلال
هذا الاجتماع المائل الذي يضم مسلمين من جميع أنحاء الأرض ، لتوجيههم

التوجيه السديد ، الذى يرشد إليه الإسلام ، نعم لو نهض السلمون والعنوين بتوجيههم لاستغلال هذا الموسم العام لتوجيه النفوس ، وهى فى هذا الجو الروحاني أكثر استجابة للتوجيهات — لنظفنا بفائدة عظيمة من هذا الاجتماع .

ومن الممكن — لتحقيق ذلك — أن تمنى كل دولة اسلامية بإيجاد مرشدين نشطين ، من علمائها الدارسين الفاهمين ، مزودين بمكبرات الصوت ليحدثوا حجاجها ، وكل من يشترك معهم فى لغتهم عن للمانى الكرملة التى تنبعث من هذا الاجتماع العظيم ، ويستغلوا الروح التى تسيطر على الحجاج ، لينقلوا بهم الى حياة جديدة ، من العمل الصالح ، ويفرسوا فيهم الروح الاجتماعية التى يجب أن تسودهم فى كل حياتهم ، ويحملوا من الحج نقطة تحول فى حياة الحاج ، حقيقة لا طأ ، وجبذا لو زودت كل دولة وعظمتها بكتيبات صغيرة تتحدث عن هذه المانى حتى تتوافر كل الوسائل لتوجيه الحجاج .

وفى مصر يستغل الأزهر ووزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية فرصة اجتماع الناس فى اللول من كل ناحية ويتخذ الوعاظ والمرشدون من مكبرات الصوت أداة لإيصال مواعظهم وتوجيهاتهم لأكبر عدد ممكن ، فيحدثونهم عن أدوائهم وعيوبهم وعن العلاج الكفيل بالقضاء عليها ، ويفهمونهم القضايا الدينية الصحيحة فى الأولياء وكراماتهم وزياراتهم ، كما يحدثونهم عن أعمالهم وصالحهم ، فيعود الناس بفائدة جديدة قد اكتسبوها من اجتماعهم ، فبذا لو أمكن إيجاد هذا بصورة مكبرة فى موسم الحج .

وفى الحج معنى آخر من للمانى الكرملة ذات الأثر البعيد فى حياة المسلمين فإن اجتماعهم من جميع الأنظار ، واختلاطهم بعضهم ببعض فرصة كبيرة لإيجاد التعارف والتعاون ، وتبادل للنافع بين أكبر عدد ممكن من المسلمين ، فليست هناك فرصة تتاح للمسلم ، ليجمع بإخوان له من المسلمين جاهدوا من أقاصى الأرض كفرسة الحج ، وفى رحاب البيت قبله الجميع تتكون النفوس أكثر استعداداً لاستثمار معاني الأخوة والتعاون ، ومن الممكن أن يرف المسلمون فى أية بقعة من الأرض حالة إخوانهم المسلمين فى جميع أقطار الأرض الأخرى من طريق التلاق والتعارف الذى يدعم

التعاون بينهم والتبؤض بالمسلمين جميعا كوحدة واحدة ، تدفع عن نفسها كل سوء يراد بها ، ثم من الممكن ذلك لو أراد المسلمون وسعوا إليه وهيثوا الأسباب له ، ولكن هل هذا اللعى متوافر الآن في أية صورة من صوره ولو مبسطة ؟ الجواب بكل أسف بالنفى ، وذلك لأسباب يهمن أن نذكرها حتى نقرب إلى النفوس المستعدة إمكان تلانيها .

منها : أن أكثر الحاجاج من كل قطر من القوام الفقراء ، الذين لم يعرفوا هذا اللعى الكريم من الحجج ، والذين لا يهمنهم إلا أن يروا البيت ، ويتقنوا في أماكن الشعائر ، ويرضوا زعة دينية في تقوسهم ويرجعوا ليقال إنهم حجاج ويمحزون هذا الشرف وسط أقوامهم . والمتفقون الذين يأتون للحج وهم قليل يتقصص حسن التوجيه كما تقتصم وتصب عليهم وسائل التعارف لو أرادوه وقليل منهم من يريد ذلك أو يسعى إليه .

ومنها : اختلاف الالهجات واللهجات بين الحجاج اختلافاً يصعب معه التفاهم ، فكلمة التقيت بمسلمين من جنوب إفريقيا وشرتها ومن الهند وباكستان وتركيا ، وغير ذلك ، وكنت شديد الالهفة إلى التحدث معهم ، والتعرف على أحوالهم ولكن اختلاف لغاتنا ، كان العقبة الكبرى أمام ما أريد . ولعل للتعاب الذى تقترض الإنسان في حجه ، تحول بينه وبين كثير من رغباته في تحقيق هذه المانى وقد كنت شديد الرغبة في لقاء بعض علماء البلاد الإسلامية الذين عرفت أنهم يحبون في ذلك العام ولكن ما أصابنى من متاعب حال يبنى — وأنا أسف — وبين ما أريد .

ولو استغل زعماء المسلمين وموجهوهم ، فرصة اجتماع ممثلين من جميع الشعوب الإسلامية في الحج ، وعقدوا لهم مؤتمر أ يتحدثون فيه عن مواضع النقص وطرق السكالم في مجتمعاتهم ، وأحاطوهم علماء بشكاية إخوانهم المسلمين والآامهم في الأقطار الأخرى ، وبصروهم بما يطلب منهم « كخوة » من اللعانة والساعدة أقول لو استغل الزعماء هذا المكان مكسباً ضيقاً للشعوب الإسلامية وقضاياها ، ولو أن الزعماء والرؤساء أنفسهم جعلوا من موسم الحج كل عام مؤتمراً يضمهم في رحاب البيت وفى أرض الرسالة ، ليتطافوا ويتفاهموا ويتعاونوا ، لكان ذلك خيراً وبركة على المسلمين .

ولعل علماء الدين من جميع الأقطار ، ومن مختلف المذاهب ، هم أولى الناس بالتسابق إلى هذا الاجتماع ليتفهموا على إزالة كثير من الخلافات للذهبية ، التي ورثها لنا التاريخ ، وأميناً بالتفكير من أجلها ، لأن علماء الدين هم القدوة ، أو هذا هو الذي ينبغي وعليهم أن يضربوا لرجال السياسة للثل في طرح الحمى ، والآنجاه إلى ما ينفع للمسلمين ويرفع عنهم الكابوس الثقيل ، الذي ظل يشغل كاهلهم ، ويوقف ركبهم ، ويشل حركتهم رديحاً طويلاً من الزمن ، وقد دفعني شعوري بهذا المعنى إلى التحدث مع فضيلة الشيخ عبد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة السعودية حينما كنت أقوم بالتدريس هناك ووجدت منه أنه يشاركني هذا الشعور ، ويتحمس له ، وخطا في سبيل تحقيق هذا المعنى خطوات لم تسر حتى نهايتها وحينما كنت بالهند لمست رغبة جارفة من علمائها في التثامن بعلماء البلاد الحرة ولا سيما علماء الأزهر في موسم الحج ليتعدوا معهم في مشاكلهم ويعرفوا اتجاهاتهم ، وكما أود وبودمي كل غلص أن يحيا هذا المشروع ويتلاقى في موسم الحج علماء الشعوب الإسلامية والمهتمون بقضاياها في مؤتمر ضخم منظم يقد كل عام لتوجيه الشعوب الإسلامية إلى حير السبل التي تحقق أملها وترفع شأنها ، فإن الاجتماع في هذا المكان المقدس لا ييسر — نظروفه المادية والروحية — في أي مكان آخر وصدق الله العظيم إذ يقول : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم » .

وهذه المنافع التي يشهدونها في الحج ، لا تقف عند حصر لو أنجهوا إلى استقلال كل فرصة في هذا الاجتماع الروحاني العالي ، وأتمنى أن يوفق الله زعماء المسلمين وقادتهم وعلماءهم ليوجهوا إلى هذا المؤتمر بعض ما يوجهونه من عناية إلى اجتماع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، فإن الانجاء إلى الشعوب الإسلامية ، وبث روح التعاون والتآخي بينها ، هو أقوى وأجدي على هذه الشعوب من التمسك بإضافتها من هذه البعثات ، التي برهنت الأيام على أنها وسيلة في يد الأمم القوية تستعين بها على هضم حقوق الشعوب الضعيفة وإن القوة التي تنبعث من داخل الشعوب الإسلامية وتنظم في هذا المؤتمر الإسلامي العظيم ،

لتضييق عن الوقوف طويلاً على باب الأمم المتحدة ، ينتظرون منها ما ينتظرونه
الظمان من السراب الخداع ، فقد علمتنا الحوادث أن الأقوياء لا يملكون
لضعيف بحق إلا بدران يحبرهم على ذلك جبراً ، وأنه لا سبيل لضعيف ينتقى
الفوز بحقه إلا أن يقوى مع عدله إخواناً يماضونه ، ويشدون أزره في
إخلاص ، ولن يجد أي شعب مسلم نصيراً له كما يجد في الشعوب الإسلامية
الأخرى ، متى أحسن توجيهها « وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » .
وإنه مما يزيدنا أملاً في المستقبل أن نرى أحد قادة المسلمين مدرّكاً تمام
الإدراك ، للدور العظيم الذي يمكن أن يؤديه هذا المؤتمر للهوض بالمسلمين ،
وخدمة قضائهم ، فحينئذ بكاتب فلسفة الثورة نجد السيد الرئيس جمال
عبد الناصر ، يولي هذا المؤتمر عناية خاصة ، وهو يضع خططه للهوض بوطنه
الصغير ، ووطنه الإسلامي الكبير ، الذي يتدبر قارات ومحيطات ، يقول
في آخر هذا الكتاب :

« ثم تبقى الدائرة الثالثة ، الدائرة التي تمتد عبر قارات ومحيطات ، والتي
قلت إنها دائرة إخوان القيدة الذين يتجهون معنا أينما كان مكانهم تحت
الشمس إلى قبلة واحدة وتهمس شفاهم الحاشية بنفس الصلوات » .

« ولقد ازداد إيماني بمدى الفاعلية الإيجابية التي يمكن أن تترتب على تقوية
الرباط الإسلامي بين جميع المسلمين أيام ذهبت مع البعثة المصرية إلى المملكة
العربية لتقديم العزاء في وفاة عاقلها الراحل الكبير » .

« ولقد وقفت أمام الكعبة وأحسست بخواطرى تطوف بكل ناحية من
العالم وصل إليها الإسلام ثم وجدتني أقول لفسى » .

« يجب أن نتخير نظرتنا إلى الحج لا يجب أن يصبح الذهاب إلى الكعبة
تذكيرة لدخول الجنة بعد عمر مديد فقط أو محاولة ساذجة لشراء التفران
بعد حياة حافلة » .

« يجب أن تكون للعجوة قوة سياسية ضخمة ، ويجب أن تهرع صحافة العالم
إلى متابعة أبنائه لا بوصفه مراسم وتقاليد تصنع صوراً طريفة لقراء الصحف

وإنما بوصفه مؤرخاً سياسياً دورياً يجتمع فيه كل قادة الدول الإسلامية ورجال
الرأى فيهم وعلمائها في كافة أنحاء المعرفة وكتابها وملوك الصناعة فيها
وتجارها وشبابها ليضعوا في هذا البرلمان الإسلامي العالمي خطوطاً عريضة
لسياسة بلادهم ، وتعاونها معا حتى حين موعد اجتماعهم من جديد بعد عام .
« يجتمعون خاشعين . . ولكن أنفوا متجربين من اللطام مستضعفين لله
ولكن أشداء على مشاكلهم وأعدائهم حاملين بحجة أخرى . . مؤمنين أن لهم
مكاناً تحت الشمس يتعين عليهم احتلاله في هذه الحياة » ١ .

أماكن الحج

بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة ، وفرغنا من بحث للعائى التى يمكن للباحث
الفاحص أن يجدها فى الحج وأعماله للتنوعة ، أشعر بأن فى النفس أشياء
لا أستريح إلا إذا وصلتها بنفوس القراء ، وهذه الأشياء تدور حول أماكن
الحج هذه وما هى عليه .

إن مكة العاصمة الروحية للمسلمين وهم مئات الملايين ، يحج إليها كل
عام مئات الآلاف منهم وفيهم بحمد الله أغنياء أصحاب ثروات ولهم دول
وسلطان وإمكانات وقد مر أربعة عشر قرناً تقريباً ، وللمسلمون يتدفقون
إلى مكة ، وما حولها ، وإلى المدينة ، وكان ولا يزال منهم حكام تدفعهم عواطفهم
الدينية إلى أداء الفريضة ، وإشباع الرغبة الدينية بزيارة هذه الأماكن القدسية
وأعتقد أن كل متحرف من أهل البلاد أو من الوافدين عليها لا بد أن يدور
بنفسه ما دار بنفسى ، عندما شاهدت هذه الأماكن لأول مرة ، لقد انتابنى تفكير
ممزج بالأسى كثيراً وقلت : هل كان يليق بملايين المسلمين منذ أن قامت لهم
إمبراطورية ضمت الشرق والغرب إلى الآن أن يتركوا هذه الأماكن على حالتها ؟
التى نراها ؟

مكة : مهوى أقدسة للمسلمين ، كيف تكون مدنهم للتوسط في شتى دولهم
أحسن منها حالا ، وأرقى منها تنظيماً ، وأوفر منها راحة ؟ وعرفة ومنى
والزدلفة ؟ كيف يتركها السابقون في مئات السنين الماضية حتى تتسلبها منهم
كما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع تسيير لطيف في بعض المعالم ، لا يوفر
تنظيماً ، ولا يجلب راحة ؟

الحلفاء الأمويون والعباسيون ومن بعدهم ، وحكام مصر وخلفاء بني عثمان ،
الذين حكموا هذه الأماكن للقدسة ، ماذا فعلوا لها ، حتى يوفروا الراحة للآلاف
من قصادها كل عام ؟ يمر الإنسان بمرقة وبمخى فلا يجد للسائقين من هؤلاء أئرا
ملموساً فيها مع شدة حاجتها للأعمال . . ويمر الإنسان بمكة ويتفقدنا فلا يرى
لهؤلاء كذلك كبير فضل في تنظيمها والرقى بها ؟

هل يليق بالعاصمة الروحية للملايين المسلمين على مر السنين ، أن تكون
مبانيها وشوارعها على هذا للنظر ، الذى يقل عن نظائرها في المدن للتوسعة في
الدول الإسلامية المختلفة ؟

لو أن هذه الأماكن لتغير المسلمين لحولوها إلى جنان فيحاء ، ولجاءوا من
مكة عروس العالم في نظامها ومبانيها وأناقتها ، وجاءوا من مكن وعرفات جنت
مرحة جذابة ، وبدلوا متاعها إلى راحة واطمئنان ، يذهب الحاج إليها ، وكأنه
يذهب إلى زهرة جسمية وروحية معاً .

ولكنى مع ذلك لا أريد أن أبحت كثيراً عن مشغولات الماضين ، فذلك
بحث لا خير فيه إلا بمقدار ما نستفيد منه نحن في شد عزائنا ، لنصمخ أخطاء
الماضين منا أو إلهامهم . . والذى أريد أن أقوله هنا للمسلمين جميعاً — حكماً
وشعوباً — وفى مقدمتهم حكام هذه البلاد للقدسة أن من الممكن أن تأخذ هذه
الأماكن حظها وأن نوضحها ما فاتها فى الماضى ، وإن المتغيرات الحديثة
وأصاليب الحياة العصرية ، لتسهل علينا كثيراً مما نحب أن نعمله فى هذه الأماكن
وإننى برغم ما أعرفه من بعض الأعمال الإصلاحية الطيبة التى تقوم بها الحكومة
السعودية منذ أن فتح الله عليها خزان الثروة من البترول ، سواء فى عرفات ،
أو فى مكن ، أو فى مكة وللمدينة فإننى أعتقد أن الإصلاحات التى أنشدها وينشدها
المسلمون فوق طاقة ماله دولة إسلامية واحدة ، وللمسلمون جميعاً مشغولون عن
التبؤس بهذه للترووعات فى قوة وقضائر ، ليجاءوا من الرحلة إلى الحج ،
فى هذه الأماكن رحلة حمئة لا يتطرق إلى نفس الحاج أثناءها ما يتطرق إليه
الآن من مضايقات فوق الطاقة ، ومؤذيات لا تتعملها النفس . .

إن الإنسان يخرج للحج وأول شئ يقدره أنه سيموت هناك من الحر ، دون
أن يجد إسعافاً يصفه !

وقد رأينا بواحد العمل لهذا الإسعاف من المستشفيات التي تقيمها الحكومة الآن وتقتد كثيراً من اللزب ولكنها دون الحاجة بمراحل . فلماذا لا تسام الدول الإسلامية في الإكتفاء من هذه المستشفيات ، وترسل أطباءها وممرضها ليقوموا فيها باستقبال المرضى من حجاجها ؟

لقد دخلت المستشفى الذي أعدته الحكومة السعودية بمرض معي ، أصابته ضربة الشمس ، وقد راعني كثرة المرضى ، وهمل الصباء فجلاً لا يمكن للأطباء والمرضى القلائل احتلاله ، وكان المرضى من كل لون وجنس ولثة يثنون ويشكون ، ولكن من ذا الذي يعرف شكواهم ؟ وإنني لا أزال لأن برغم السنين التي مرت تألم التألم يستولى على كل حواسي ، حيناً أتذكر منظر رأيت واشتركت فيه : امرأة وردت للمستشفى مصابة بضربة الشمس وهي في الترع الأخير لا تتكلم الرمية لا يعرف أحد في المستشفى اسمها أو جنسها ، والمرأة تتكلم وكأنها تريد أن تفهمنا اسمها ، ومكان زملائها ، ومن أية دولة هي ، ونحن كثيرون حولها ، نحاول أن نفهم فلا نستطيع واستمرت الحال دقائق كلها ألم محس ، والمرأة تقترب من الصمت ، ونحس لمقتها على إهمالنا أحوالها ، ونحن كذلك متلهفون ، ومع ذلك أخليت إلى الراحة النهائية في هذه الحالة المزعزعة ، دون أن نعرف عنها شيئاً ! وصمت أناساً يشكون ويثنون والمرض بجانبهم حيران لا يعرف الشكوى ، ولا مصدر الأثين ، وماذا يعمل المرض ؟ هل من المفروض عليه أن يعرف هو والأطباء لهجات العالم الإسلامي ، وهي عشرات ؟

وهنا - في هذا الموقف المؤلم - أحسست الحاجة الماسة إلى ضرورة وجود أطباء وممرضين من كل دولة ، لها حجاج ، حتى يقوموا على خدمة مرضاهم ، والتعرف على مرضهم والاستجابة لطلبهم !

إنني - وقد أدبت الحج مرة - أريد أن يرجع الحاج بعد رحلته بروحانية تفوق روحانيته التي أقبل بها على الحج أريد ألا يلقى بنهن الحاج أشياء منفرة عن الحج ، أريد أن تجذب إلى الحج مرات كل من تعود في حياته النظافة والحفاظة على صحته ونفسه .

ليتنا نفهم السر من الحج ، ونفهم مقدار الثمران ، الذي جعله الله للحج البرور ، حتى نحرم عليه ونصل بفضل الله إليه . . . ليتنا !

النبأ

بقى علينا كذلك أن نبحث مسألة الدبائح التي تنحر في منى ومسكة وعرفات في موسم الحج إن الله قد فتح باباً للعاج يجبر منه بعض ما يقع في نسكه من تقص أو خلل وهو أن يذبح . ومن ذا الذي يتم أفضاله في الحج كما يطلب منه ؟ فلابد إذن من الذبيحة ، وحتى الذي يظن أنه تم أفضاله لا تستريح نفسه إلا إذا ذبح . . . ويتم كل هذا الذبيحة في أيام متتابعة ، ومن مئات الآلاف من الحجاج ، قد كان عدد الحجاج في السنة التي أدبت فيها فريضة الحج حولي الثلاثمائة ألف حاج من جميع الأقطار . . . وعرفت من قرب وعن تجربة أن كثيراً من الحجاج لا يكتفي بذبيحة واحدة بل يذبح ذبائح أو أكثر وعلى فرض أن هناك قلائل من الحجاج لا يذبحون ، فلن من الممكن أن يقول في يسر ونحن آثمون من الخطأ والمبالغة إن متوسط الذبيحة لكل حاج ، ومن ذلك نستطيع أن نقول إن ما يذبح باسم الفقراء والمساكين في أيام ثلاثة لا يقل بحال من الأحوال عن ثلاثمائة ألف ذبيحة ، وإذا أردنا أن نتبسط أكثر على سبيل الجدل نقول مائة ألف ذبيحة وإذا جملنا ثمن الذبيحة في المتوسط خمسة جنيهات كان ما ينفق على الدبائح نصف مليون من الجنيهات إن لم ندع عن ذلك .

هذا حساب بسيط التزمت فيه المؤكد جداً من الأرقام ، حتى لا يتهمنا أحد بالمبالغة في التقدير وإن ضخامة المبلغ الذي ينفق في هذا السبيل يوجب علينا أن نحرص على وصوله إلى أيدي أربابه من المستحقين — حتى تتحقق حكمة الشارع من الذبيحة في هذه الأيام . . . وإن كان بعض الناس يقول إن المهم أن نذبح ونريق السماء وكفى . . . فإني لا ألتفت معه في هذا وأرى أن الشارع الحكيم لا يذبح دفناً إلى مجرد إراقة السماء دون أن يكون الترض من ذلك إطعام المحتاجين مع امتثال أمر الله في الذبيحة .

فصل هذا تتساءل : هل يوجد من المحتاجين من يتمس بمائة ألف ذبيحة تذبح لتؤكل في ثلاثة أيام . . . ؟ العقل يحيل ذلك . . . والواقع يؤيد هذه الاستعالة فقد رأينا آلافاً من الدبائح تلقى في القضاء ؛ والحرارة تبلغ ذروتها ، فتفسد

وتعفن في سرعة ؛ فيضطر المسلمون إلى إهالة التراب عليها ، حتى لا تؤذي الآلاف من الناس برأسمحتها ، وما يتولد فيها من جرائم ومضار ، وهكذا تهدم مئات الآلاف من الجنبات يمال عليها التراب في ساعات معدودات ، ومحرم منها المسلمون : الدافع الذي يدفعها عنها قديحة ، وغيره الذي لم تصل إلى يده ، لأنه غير موجود في هذا المكان ليستطيع استغلالها . وتكرر هذه الحالة للؤسفة كل عام وتذهب مئات الآلاف من الجنبات سدى .. كأننا ندقها تحت التراب بأيدينا ، خرباً إلى الله ۱۱ وما كان الله وهو الخبير ليرضى منا بهذا التصرف الذي لا يتفق مع العقل ولا مع السلسلة ، وإنما يتعالف مع السفة والتبذير ، وإضاعة المال فيما لا فائدة فيه . إن نفس الانسان لتثور كلما رأت هذه الآلاف تذهب مع الرياح كل عام ؛ ويأسى لهذه الثروة الهائلة التي تضيع ، دون أن تنتفع بها أى اشتغال كان ، مع أنها كافية لإقامة مشروعات ضخمة ؛ وإصلاحات واسعة ترى المسلمين في أشد الحاجة إليها ؛ ولا سيما في البلاد المقدسة ؛ بل نفس المراقب في هذه البلاد في ميسس الحاجة إلى مال تقوم عليه كما سبق أن تحدثنا عن ذلك . . فهل يتفق مع هذا أن ندق مئات الآلاف كل عام تحت التراب ۱۱ ؟ أعتقد أن الله لا يتبدنا بهذا الوضع ولا بهذه الصورة . . ولقد كان الدرع معقولا يوم أن كان للمسلمون عهود ، وحولهم قراء يحكمهم أن تمتصوا هذه الدبابع أما وقد كثر للمسلمون وكثر الحجاج وسيكثرون كثرة هائلة كلما تيسرت سبل الحج ؛ حتى تصل هذه الأرقام التي ذكرناها إلى أضعافها ؛ فهل يقول أن تبقى الحال على ما هي عليه الآن ؟ نسكتفي بأن نذبح ونرى تحت الشمس ، يأخذ الفقراء ربع السكية للذبيحة أو أقل . ثم يترك الباقي لتعفن والفساد . . ولا ينتفع به أحد ۱۱ أظن أن هذا الوضع لا يرضى به إنسان عاقل يدرك شيئا من حكم الشرع في كل أحكامه وتكليفاته . .

إذن فما هو الحل . . . ؟

يظهر أمامنا حلان لهذه المشكلة . .

أما أولهما : فهو أن تتحلل من ضرورة الدرع ، ونكيف أعمالنا حسب ما نراه من السلسلة ، فإذا رأينا أن هناك قراء في حاجة إلى ذبح ذبعا ، وإذا

رأينا حالة تشبه هذه الحالة التي وصفنا ، تركنا الذبيح وصدقنا بالمال . . أعطيناه
فقيراً إن وجد ، أو وضعناه في صندوق يمد لك يصرف منه طوال العام على
فقراء الحرمين .

وأما ثاني الحلين : فهو أن نقيم معنئاً لتجفيف هذه اللحوم الكثيرة ،
والانتفاع بجلودها وغلافاتها ، وتنتفع بهذه اللحوم المحفوظة طوال العام ، أو نبيعها
وننتفع بثمنها ، حيث نوزعه على المحتاجين . . وهذا الحل يقوم على ضرورة
المسك بظاهر ما أمرنا به الشارع من الذبيح اعتباراً بأن الذبيح وإراقة الدماء
تقرب إلى الله ، ولولم نجد من الفقراء من يأكل ما نذبحه . . . لأن القريب من
الذبيح ، ولو دفناه بعد ذلك تحت التراب !! وحجة هذا الرأي ظاهرة فهي تقوم
على الوقوف عند نص الشارع . أما هذه الحالة الطارئة من كثرة الذبيح فيمكن
للمسلمين تنظيمها ، لو أنشأوا معنئاً لتجفيف اللحوم في علب تحفظها ، ثم نوزع
منها على الفقراء ، أو نبيعها ونوزع ثمنها عليهم . ثم يذكرون دوافع أخرى
للتمسك بالذبيح ، منها : أنها تذكر بحادث إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما الصلاة
والسلام ، ومنها سر اقتصادي آخر وهو استهلاك عدد كبير من اللواشى التي تنتجها
البلاد تيسيراً لهم ، وتحقيقاً لمعونة إبراهيم عليه السلام : « ربنا إني أسكنت من
ذريق بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أكثده من
الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » ومع أن البلاد الحرة
الآن تستورد حاجتها من اللحوم مما تسقط معه هذه الحجة فلنألف عند ذلك ،
بل نقول إننا لم نمنع الذبيح ، وسوف يستدركنا لمن شاء أن يذبح ، وكل ما قوله
هو أن نمنع باب الخيار للمعاج ، إن رأى للمصلحة في الذبيح ذبح وإن كانت الحال كما هي
الآن انجبه إلى المال . يدفعه إلى فقير أو يضعه في صندوق الفقراء وللصلة العامة
في هذا التخيير ظاهرة واضحة ، لأنها ستحفظ لنا مئآت الآلاف من الجنيئات
تنفقها في صالح المسلمين ، بدلا من أن ندفعها تحت التراب غنارين ، وللصلة
العامة . . لها في توجيه التوزيع ميزان أي ميزان ، فلقد رأينا عمر رضى الله عنه
يوقف حق اللؤلؤة قلوبهم في الصفقات ، لأنه رأى أن مصلحة للمسلمين هي عدم
الدفع لهم ، بعد أن قوى شأن للمسلمين ، وأصبحوا في غير حاجة لتأليف جماعة

من الناس ، مع أن القرآن نص في صراحة على أنهم يأخذون ، وهناك أمثلة كثيرة مشابهة لهذا — لا داعي لإيرادها كلها — في رعاية للصلة في أحكام السابقين ، لكننا نحب أن نذكر مثلاً واحداً قريب الشبه جداً من حالتنا التي نبينها ، لأنه في موضوع أخذ القيمة في الزكاة بدلاً من عين كانت هي الأصل ، والزكاة من أركان الإسلام التي تعبدنا الله بها .

كان معاذ بن جبل رضي الله عنه والياً على اليمن وتصرف في الزكاة التي كان يجيها تصرفاً استهدف فيه الصلحة العامة ، جاء في جامع الأصول ج ٥ ص ٣٤٥ حديث ورد في البخاري قال : « قال معاذ لأهل اليمن اتقوا برض ثياب خيش^(١) أو إيس في الصدقة مكان الشعر والقدرة ، أهون عليكم ، وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة » أخرجه البخاري .

فهذا معاذ رضي الله عنه ، من أقرب الصحابة وأحبهم لرسول الله ، وأقربهم لدينه ، يتصرف هذا التصرف ، وأمامه أحاديث تنص على أخذ أشياء بينها تركها وأخذ بدلها هذه العروض من النسيج ملبوساً أو غير ملبوس ، وقد نص هذا الحديث للروى عنه على أنه أخذ هذا النسيج في الزكاة بدل الشعر والقدرة ، وصرح بأن السبب في هذا إنما هو مراعاة مصلحة الدافع وللدفوع له « أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله بالمدينة » فمراعاة مصلحة الطرفين هي السبب في أخذ القيمة من النسيج بدلاً من الشعر والقدرة المنصوص عليهما .

وقد أقر معاذ على هذا التصرف ، ولم يجب عليه أحد ، ولم يقل له : لماذا تركت ما أملك من النصوص ، وتصرفت بأخذ القيمة ؟ لم يقل له أحد هذا ، لأن للصلة فيها ذهب إليه ظاهرة واضحة ، ولم يخرج في تصرفه عن توخي للنفعة سواء للدافع أو للمستحقين للصدقة وهي زكاة الزرع الواجبة .

فتحت إذا جشاً الآن ورأينا وجه الضرر البالغ في القبح على الصورة التي نراها الآن . ولعلنا لا مانع من أن ندفع قيمة الهدى إلى القراء لأن القيمة أنفع لهم ، لأننا حين ندفع القيمة تنفادى بفعلها وتبدراً وأضراراً أخرى ترتب على تعفن

(١) وسنأه ثياب صليقة . وروى خيش بالسند وسنأه ثياب مما طولها خمسة أذرع . أمه ماضى الصفحة نفسها باختصار .

الدبايح ... و.... و.. إلخ . إذا قلنا هذا لم تكن يبيدين عن القصد والاعتدال ، ويكون تصرفنا هذا شبيهاً بتصرف معاذ في أخذ القيمة مع وجود النص أمامه على الحبوب ، والمصلحة في تصرفنا قد تكون أظهر وأوضح من للمصلحة التي رآها معاذ فقد استهدف هو التسليم على الدافعين نعم مجرد التسليم . كما رأى أن أهل المدينة قد يكونون أشد حاجة إلى الملابس ، أشد حاجة . . . مع أنه كان من الممكن على الدافع أن يشتري بئمن الأقمشة شعيراً أو ذرة ويدفعها لمعاذ إن كان قد تصرف فيما عنده من حبوب . ومع أن القدرة كذلك نافع لأهل المدينة ؛ لكن معاذاً أحب الأحسن يعني لم تكن هناك ضرورة ملجئة لمعاذ رضى الله عنه جعلته يتصرف هذا التصرف ، بل كان هناك استعسان وتفضيل . مع أن في كل خير . فليجرب أرجحية الخير في ناحية اختارها وأخذ القيمة . مع وجود النص على العين .

وفي حالتنا هذه في الحج نجد الضرورة واضحة ظاهرة وملحة في دفع القيمة لأنه ليس أمامنا شيئان تفاضل بينهما أيهما يزيد خيراً على الآخر بل هناك ناحية فيها ضرر بالغ وتضييع أموال باهظة ، وناحية أخرى فيها منفعة وحفظ أموال فأيهما نختار ؟ إذن أن الأمر واضح وتظاهر .

يقول الواقفون مع النص : إن العيب قينا لأنه يمكن أن ننظم طريقة ننفع بواسطتها بهذه الأموال ؛ ويقترحون إنشاء مصنع لحفظ هذه اللحوم كاللحوم التي تأتينا من الخارج ، وبذلك نمنعها من التلف ونستطيع توزيعها على الفقراء طول السنة أو نبيعها ونوزع منها على الفقراء .

وعلى فرض التسليم بنفع هذا المشروع . . لماذا نعمل إلى أن يتم ؟ . . هل تترك الأموال تذهب كما تذهب الآن هباء ؟ . وإذا قالوا فلنتذهب كما ذهب في الماضي حتى نقيم هذا المصنع ؛ قلنا لهم تعالوا بنا إذن تناقش فكرة للمصنع الذي تملقون عليه ألسكم ، إن المصنع سيستقبل في ظرف أيام قليلة عشرات الآلاف من الدبايح قد تصل إلى مائة ألف وقد تزيد بازدياد عدد الحاجج تبعاً لتسهيل طرقه فهل يستطيع مصنع أن يقوم في هذه الأيام القليلة بصنع هذه اللحوم للسكسة وتعبئتها في علب ؟ وإذا لم يستطع فهل يعد ثلاثيات كبيرة للمحافظة عليها حتى يصبها ، وكل تكون مساحة هذه الثلاثيات ، وكل تتكلف ، وإلى مق

تستطيع هذه التلابلج أن تحفظ هذه اللعوم المكدسة فيها ؟ وكم من الآلات والعمال يجب توافرها لجباية هذا العمل الضخم ؟ وإلى متى يستمر هذا العمل ؟ هل يستمر طول السنة ؟ وهذا بيد لأنه غير ممكن عملياً ، أو يستمر شهراً أو شهرين ؟ ، وحينئذ يتعطل العمال وتقف الآلات بقية السنة ، وهل نكون مازمين حينئذ بأجور العمال وللوظفين طوال السنة كي يعملوا معنا هذه الأسابيع أو الشهور ؟ وكم يتكلف كل ذلك من الأموال ؟ وهل نستطيع بعد أن تنفق على الصنع وموظفيه وعماله ولوازمه هذه النفقات أن نجد فائضاً من دخل للصنع نوزعه على أربابه ومستحقه الأولين ، وهم الفقراء الذين أقمنا هذا الصنع من أجلهم ، وإذا بقى شيء فما قيمته إذن ؟ هل نستطيع أن نقول إن حق الفقراء وصل إليهم كله أو نصفه أو ثلثه ؟ ؟ إننى أشك فى هذا لأننى أعتقد أن مصاريف هذا الصنع ستمتص من كل ما يصنعه تقريباً ، ويكون مثلنا فى هذا تماماً مثل ما جرى فى بعض الأوقاف التى وقفت على مساجد وأعمال خيرية فامتص للوظفون وللشرفون على هذه الأوقاف كل إنتاجها أو أغلبه وأخذوه ماهيات راجوراً ونفقات ، ولم يبق شيء للجهات الأصلية التى وقفت عليها ١١ .

وإذا سلمنا جدلاً بأنه سيكون هناك ربح من هذه العملية يوزع على الفقراء فالنتيجة أن المازمين لدفع القيمة أقروا بمجواز بيع هذه اللعوم وإعطاء قيمتها للفقراء ١١ وأعتقد أن هذا لف متعب ثم رجوع إلى فكرة دفع القيمة آخر الأمر وعلى رأى للثلث العاى للمعروف « ودنك منين يا جمعا » . إذا أجزنا أن نبيع هذه اللعوم للصنوعة فى الصنع ونعطى منها للفقراء ، فلماذا نلف وتدور ؟ لماذا لا نفتح الباب لدفع القيمة من أول الطريق ؟ ونوفر على الفقراء ما أخذ من حقهم تكلفة للعمال والصنع والتعبئة . الخ .

إننا بعد أن نصفى أرباح الصنع ونسدد مصاريفه قد لا نجد شيئاً نعطيه للفقير وإذا وجدنا شيئاً فهو تافه وقليل على كل حال . . لأن القيمة التى أشتريها بخمسة جنيهات وأدفعها للمصنع ليحفظها ويبيعها فى علب لتياع لا يمكن بحال أن نصفى أرباحها بخمسة جنيهات لأنها ستعمل مصاريف صنعها . . ونحن البيع معروف فى الأسواق من الآن . . وتكون النتيجة أن الخمسة الجنيهات التى

دفعها ثمنا للذيعة لن يصل منها شيء للفقير وإن وصل شيء فهو قليل على كل حال .

وكان من الأولى أن أدفعها من أول الطريق لصندوق الفقراء حتى توزع كلها عليهم أو تقام بها مشروعات خيرية إصلاحية ترفع من شأن المسلمين .

إنني أدعو كل متحمس لفكرة المصنع أن يدرسها عمليا ويسأل نفسه هذه الأسئلة التي أوردناها ولقد كنت من قبل أقول مثل قولهم لكن أمام هذه الصعوبات وأمام امتصاص مصارف المصنع لعظم إنتاجه إن لم يكن كلها في رأيي ثم أمام ما رأيته من تصرف السابقين الأولين رضوان الله عليهم في مواقف مشابهة لموقفنا هذا رأيت أن الأمر يستلزم منا أن نتسكّر وأن نفتتح باب الخيار بين القيمة والدينج لكل حاج ليختار المناسب الأملح .

جيت للمتمسكين بالدينج نقطة لاسمها حجة .. وإلا أعطينا فوق قيمتها ؟ فهم يقولون إن العرب يعيشون على رعي الأغنام والإبل ويعتبر الحليب موملا لهم لبيع مواشيهم وإلا يابوت لأنهم لا يستطيعون تصديرها وهي فوق حاجتهم من الاستهلاك فلو فتحتنا باب القيمة كسدت مواشيهم ، ولقد قلت : إن هذه ليست حجة ولكنها من المبررات وهي لاتقف أمام الواقع لأن العرب هناك الآن يعتمدون على استيراد أكثر ما يذهبونه من الحبشة والصومال وإريتريا والسودان والشام وليس في بلادهم ما يكفيهم ويسد حاجتهم الآن نظرا لارتفاع مستوى المعيشة وكثرة الدينج وقلة الأمطار وشيوع الجلب . . فهذه العملية — أعنى عملية الدينج — قاهدي — إنما تروج أهالى هذه البلاد التي تمد العرب بالأغنام .

ثم هم يقولون كذلك إن الله يتبعنا بإراقة الدم ، والله سبحانه وتعالى أن يتعب عباده بما يشاء ، بما يدركون حكمته وبما لا يدركون وأنا أسلم لهم بهذا من الناحية العامة ، لكني لا أسلم لهم أن التعبد هو مجرد إراقة الدم وكفى ، لأنني أفهم أن الدينج نفسه وسيلة لغنى آخر يتجلى في غير ذلك من الصدقات والأنصيات والكفارات ، وهو انتفاع الناس من الفقراء المحتاجين بذلك ، لأن الصدقة والأنصية والدينج في الحسب إخراج مال من يد إلى يد أخرى بقصد

الاستمتاع لا بقصد الإهدار فنحن ندرك الحكمة من الذبيح في الحج ، كما ندرکہا في الأضحية ، كما ندرکہا في الصدقات الواجبة وغير الواجبة ولا نتمل أن يتعدنا الله بإهدار مئات الآلاف من الجنہات وحرمان الناس منها لمجرد أنه يريد منا إراقة الدم بحسب ولا شيء بعد ذلك . فالذبيح في الحج يشبه الكفارات في اليمن والظهار والقتل وغيرها . . . تكفير عن خطأ أو بدل عن متعة يتعمله الشخص القادر في ماله لينفع عباد الله المحتاجين فالنفع عنصر هام أو هو العنصر الهام في الموضوع فإذا لم يتحقق فكيف نقول إننا إنما بما علينا ؟ لا . . . قد يكون كلامهم في عبادة بدنية خالصة يؤديها الإنسان فهو يقوم بها ولو لم يدرك مغزاها لأنه هو يحصل النفع منها لنفسه ثوابا عن هذا الخضوع وليس هناك طرف ثان يقصد نفعه من هذه العبادة البدنية كالصلاة وعدد الركعات وتحديد الأوقات في الصلاة لكنه في الذبيح . . . لا . . . لأنه إذا جاز للإنسان أن يهتم أعمال الحج الأخرى أنها مجرد أعمال تعبدية فلا يجوز له أن يهتم في الذبيح كذلك لأن الغرض واضح بين وله نظائر — كما قلت — في الأضحية والصدقات والكفارات فلا بد إذن من استماع آخرين من الذبيح . . . فإذا لم يتحقق كما نرى الآن فقد فقدنا العنصر الهام فيما يراد من الذبيح ^(١) .

وليس هناك إنسان يقول مثلا : إننا إذا لم نجد من نعطيه الصدقة أو الكفارة أو الأضحية ربيها أو دفناها في الأرض ونكون بذلك قد أدينا ما علينا ١١١ .

ثم لهم أخيرا تساؤل .. أنهم يقولون : لو أننا تصرفنا وأجزنا إعطاء القيمة يكون معنى ذلك جواز حرية التصرف في النصوص ؟ ونحن نقول : وما رأيكم فيما فعل عمر رضي الله عنه في حرمان اللؤلؤة قلوبهم من الصدقات مع أن القرآن قد نص على إعطائهم ؟؟ وما رأيكم فيما فعل معاذ من التصرف في الصدقة من أخذ النسيج مكان الدرّة والشعير مع وجود النص أمامه ١٢٤ . وفي موضوعات أخرى تصرف الصحابة فيها في النصوص الواردة فيها . . . فهل منع النص من أن يتصرف عمر أو معاذ

(١) انظر كتاب تاريخ الفقه لـ الدكتور محمد يوسف موسى

أو غيرها حسب ما يراه من الصلحة ؟ ! فلستأ نريد أن نطلق الأمور
نجرى بدون ضابط ولا رابط حتى يقال إن الأمر سيؤدى إلى هجر
النصوص ، ومع ذلك فنحن أمام ضرورة وحالة خائرة ومثقلة للأموال فكيف
نصرف فيها ؟

وبعد : فهذا رأى أعرضه على القراء للتمحيص ولا أنصب له إن لم أجد الحق
في جانبه ، لأنه يهمنى أن نصل إلى الحق والخير دون تمصب ، ولعلنى بذلك
أكون قد قصت باباً لأهل العلم ينفذون منه إلى البحث وتقرير الصواب . إن أريد
إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

١٠ - الحجرة ..

أَوِ اصْلَحْ بِهِنَّ
الْعَاقِلَةَ وَالْعَاطِفَةَ

قال تعالى : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ
فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ
إِذْ هُمَا فِي النَّارِ إِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ
مَعَنَا) ..

سورة التوبة ٤٠

إذا كان المجاهدون وأصحاب البعوات الإصلاحية يوطدون أنفسهم دائماً
-- وهم في مستهل طريقهم -- على تحمل الصعاب والشقات وتقبل التاعب والصدمات.
فإن آخر شيء يفكرون فيه أن يدفعوا بمن جهادهم وبلائهم في سبيل فكرتهم
وبلدهم تنكر الناس لهم .. حتى يضطروهم لمصادرة وطنهم الذي يجاهدون من أجل
سماعته ، وأن تمتد إليهم الألسنة والأيدي بالسوء -- أيدي الذين يرجون إسماعهم --
حتى يحاولهم على الفرار من وطنهم الحبيب ناجين بأنفسهم ومعهم إيمانهم وفكرتهم
التي تؤنسهم في غربتهم وتزاملهم في وحشتهم وفراق الوطن أفصح شيء تتعامله
نفس : الفراق الذي يرغم الإنسان عليه ، وينزع به من بين أحبابه ثم لا يدرى
هل يعود إليه ؟ متى وكيف ؟ إن نفوس الصالحين حساسة جياشة دائماً بمواظفتها
نحو الأرض التي نشئوا فيها والصحاب الذين زاملوهم في مهده الصبا وملعب
الطفولة ، وهم أشد الناس حباً ووفاء لكل شيء اتصل بحياتهم ، وأثر في نفوسهم
الدار التي احتضنتهم ، والملعب التي وسعتهم ، والأقارب الذين نشأ على حبهم وعطفهم
والزملاء الذين تهلوا نفسهم إليهم ، ويختلس الأوقات ويلتقيها ليقتضى صبرهم ..

ما أحب ذكريات الصبا والشباب إلى الإنسان ! وما ألصقها بنفسه ، وأقربها

إلى قلبه ! إنه ليسن إليها دائماً ، ويركن قلبه إلى موطنها كل وقت ! إنها جزء من نفس الإنسان وروحه ، فهل يفرض فيها راضياً ؟

إن اللوعة القاتلة لنفس الإنسان أن يرى نفسه مطروداً من ديار أحبها وأخلص لها ، وعاش من أجلها ، واتسع قلبه لها وأمسى وأصبح يفكر فيها ويرجو الخير لها . وإذا أحس الإنسان العادي هذا . . فإن نفوس المسلمين أشد إحساساً وإرهاقاً . فيجب إذا نحن تحدثنا عن هجرة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، أن نستجمع عواطفنا ، ونستشعر من داخل أنفسنا ، قياساً مكبراً على مشاعرنا ، ذلك الجلو الذي عاش فيه الرسول وصحابته وهم يفكرون في الخروج من وطنهم ، فرارا بدنيهم وفكرتهم ، ثم هذه اللحظات الفاصلة في حياتهم ، وهم يتربعون القوس ، ويتحنون الظلام ، وخالو الأزقة والطرقات من اللارين ، لاليجموا على أعدائهم ويقضوا على منافسهم ، حتى يغلو الجلو لهم في بلدهم ، بل ليخرجوا ويهربوا من وطنهم ، ويتعطوا أنفسهم من بلدهم إلى بلاد لا يعرفونها ، ولا يدرون كيف يصيرهم فيها ؟؟؟

إنها لحظات قاسية مريرة لاتصلحها إلا نفس مؤمنة .. هميمة الإيمان ، ترحبوا الخير من خلال المحن ، وفيها وراء الأهل والأحبة والوطن !!

إنني لأتصور هؤلاء المؤمنين وهم يتزعجون أنفسهم انزعاعاً من بلادهم . وهم يغارقون عتبة دارهم ، وهم يفلتون خطاهم هتية في حاراتهم ، وهم يلقون النظرة الأخيرة على متاعهم وأموالهم ، وفلذات أكبادهم على أحياء أو آباء رحماء ، أو إخوة أو أفياء ، بل وهم ينظرون إلى أحباب دارهم ومعال أسلمهم ، وإمكانة تجارتهم . وإلى دور أصدقائهم ، ينظرون إلى كل ذلك اختلاصاً في ظلمات الليل البهيم ويودون أن يودعوه ويقبلوه ولكمهم لا يريدون أن يسيروا حولهم شبة أو ينهوا لهم حساً فينتقلوا إلى خارج مكة ، وكلما باعدت بينها وبينهم الخطوات أداروا وجوههم نحوها حينئذ إليها ، حتى إذا حبيبتنا ألبالاء عن عيونهم ساروا في طريقهم إلى مخرجهم وبلدهم لا يغارق خيالهم يستمرضون في شريط طويل أطوار حياتهم التي قضوها في رحابة وحوادثهم التي شغلوا بها هذه الحياة . ويذكرون محمداً ودعوته وكيف صممه لأول مرة وكيف أقبلوا على دعوته وآمنوا بها ثم تحملوا العذاب سنين طوالاً

من أجلها ، ثم هم الآن يتحملون أقصى مرحلة من المذاب في سبيلها ويسجلون نهاية هذا الشريط من حياتهم فيها بهذه الخطوات المضيئة القاسية ، ثم يطؤون كل ذلك حثاً ويشكرون في المستقبل . في البلد التي سيحلون بها ، كيف هي ؟ وكيف يعيشون فيها .. وليس معهم مال يعتمدون عليه بعد أن تركوه وراءهم في مكة ؟ وكيف ستكون دعوتهم في رحابها ؟ يشكرون في المستقبل . وللمستقبل غيب ، لكن لا بد من تخييق حجييه ، واستشفاف شيء مما وراء هذه الحجب ، على قدر ما يظن الإنسان على الأقل . لو أنهم كانوا على صداقة مع إخوانهم في المدينة من قبل .. لوجدوا اطمئناناً كثيراً في قلوبهم . ولو كان معهم مال يعتمدون عليه .. لحفف قليلاً أو كثيراً من أعبائهم وأزال عنهم شيئاً من عنائهم وهمومهم ، لكن لا هذا ولا ذاك . ولا شيء معهم إلا إيمان قوى غلاب ، هو كل زادهم وأنعم به من زاد فإن خير الزاد التقوى ، ولا يعرفون في المدينة إلا أناساً آمنوا كراماتهم فانصلت القلوب وتمازجت قبل أن تقابل الأشباح ، وما أقوى هذا الاتصال وهذا التعارف . إنها أخوة في الله تفوق أخوة الدم والنسب ، وتمازج على كل صلة في هذه الحياة ، ويؤمن الإنسان بها نواب الدهر ومفاجآت الأيام . وهل هناك ما هو أقوى من أخوة الفكرة والدين ؟ إنها ارتباط راسخ يقهر كل ما يصادفه في الحياة من ماديات ، ويسخرها له ، ويمسك على الدنيا ومصاصها ومصاصها ، ويرفرق بنسماته الحلوة على الأحباب للتآلفين ، ليعيشوا بنعمة الله إخواناً متعنين وهكذا كان . . كان الإيمان وصلة القلوب ، جمعها في رحابه ، وأظلمها برغائه ، فتعموا بشدائد الحياة ، كما ينعم للترفون الفارغين بترفهم وفراغهم ، بل وأحلى وأعذب ، ولذا لم يفكر المهاجرون كثيراً في عنت الحياة للقبلة .. بجوار إخوانهم الأنصار ، كان كل همهم أن يجدوا الحرية لهم ولدعوتهم ، وليس هذا بالأمر العسير في نظرهم ، لكن الوطن الحبيب لا يفارق خيالهم . وهل يمكن ؟ هل يمكن بمجرد انتزاع أنفسنا من بين جذرائه قهراً عنا ، وبمجرد اختفائه عن عيوننا .. أن نلسه ؟ وكيف ؟ وهل يمكن أن نهمل ماضينا في لحظة أو لحظات ، أو في شهر أو سنتين ؟ هل يمكن أن نقتطع جزءاً من ذهننا ونزى به ، ونتركه بجوار جذران الوطن الذي تركناه كارهين ؟ إن ذلك غير ممكن وهو فوق طاقة البشر . . فليسكر المهاجرون في وطنهم كما يشاءون ، ما في ذلك من ضرر عليهم ،

فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وإن ذلك لمو الوفاء والحب الطبيعي له ، وتصور نفوسهم اللوعة لفراقه ، فما دفع ذلك من حيلة . وإنما الحركة لابد منها ، تحملها المهاجرون ، ويحتازونها راضين ، فائمين بحب الله ورسوله ، عوضاً عن كل ما خلفوه وراءهم ، بل عوضاً عن كل ما في الحياة من عزيز وحبيب أليسوا يقرءون الكتاب ؟ أليسوا هم الحاضرين بقول الله : (قل إن كان آباؤكم ، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضوها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها ، أحب إليكم من الله ورسوله ، وجهاد في سبيله فاقربوا .. حتى يأتي الله بأمره) .

إنها آية فاصلة ، كان لابد منها وسط الحركة النفسية الهائلة التي تخوض غمارها تدور للمؤمنين في مكة والذين لابد لهم أن يهاجروا لتقطع على بعض المترددين ترددهم ، وتقضى على وسوستهم ؛ وتطمئن للمؤمنين حين تضع الدنيا بما فيها في كفة وتضع الهجرة إيماناً وإخلاصاً لله ورسوله في كفة أخرى . وهل يبقى بعد ذلك تردد في نفوس المؤمنين ؟ لقد آثروا الله ورسوله وهاجروا وتركوا الدنيا ومتاعها في مكة وقالوا : « بل الله ورسوله أحب إلينا » لكنهم على كل حال لا يلسون وطنهم الأول وليسوا مطالبين بذلك فقد جيت ذكراهم تقض مضاجعهم حتى بعد أن استقروا بالمدينة فينشد بلال الشعر ، تشوقاً إلى مكة وأسمارها وجبالها فيقول :

ألا ليت شعري هل أتيت لي ليلة فشق وحولى إذخر وجليل
وهل أردن يوماً مياه بحنة وهل يدون لي شامة وطليل
نخ وحنة وشامة وطليل أسماء أما كن وجبال بحكة وما حولها .

وتليق نفس أن يكر كذلك بالحنين إليها ، ويحس الرسول في نفسه ونفوس أصحابه هذا الحنين الطبيعي ، ويرى فيه عاملاً من عوامل التعب والإرهاق النفس . فيتجه إلى ربه وسط هذه اللوعة من الحنين والوعدة ويدعوه ويقول : « اللهم أحب إلينا للدينة جنة مكة أو أشد » وهو دعاء يثير في النفس شق المواطن ، ويعملؤها إشفاقاً وعطناً وتقديراً نحو هؤلاء الذين ضحوا براحتهم وبكل شيء أحبه - منذ صباهم - في سبيل فكرتهم وعقيدتهم وبصور للمجاهدين الذين أتوا بعدهم .. فداحة التضحية التي ضربها لهم مثلاً علياً سيدالمجاهدين وصيه الأبرار .

ليستعصروا بعد ذلك كل جهاد يذلولونه ، وكل تضحية يقدمونها . . . لكن :
هل كانت الهجرة للمدينة هي التجربة الوحيدة في حياة الرسول وصحابه الأبرار ؟
أو أن هناك تجارب أخرى مرت بها اجتازوها قبل هذه الهجرة الأخيرة ؟ ؟

الهجرة إلى الحبشة^(١)

لم تكن الهجرة للمدينة هي التجربة الوحيدة التي مرت بالرسول وصحابه
الأبرار ، بل كانت هناك تجارب أخرى مريرة ، في الحبشة والطائف لعلها كانت
أمر وأقى من الهجرة للمدينة ، وهل في ذلك شك ؟

لقد كانوا عربا لم يخرجوا إلا قليلا من نطاقهم المحدود في جزيرتهم وربما لم
يرأوا كثرهم البحر طوال حياتهم لكنهم أمام أمر من قائدهم لهاجروا إلى الحبشة
وأين تكون الحبشة هذه ؟ وكيف يذهبون إليها ؟ إنها في الشاطئ الآخر ولا بد
من ركوب البحر للوصول إليها وسيجدون فيها أناسا لم يعرفوهم ولم يألوهوم من
قبل ليسوا من جنسهم ولا هم يتكلمون بلغتهم ولا يدينون بدينهم وليس لهم بهم
من صلة .. إلا أنهم يؤمنون بعيسى . وكتابه الإنجيل وهي صلة قد تبدو واهية في
أيماننا هذه لكنها في وسط موجة الشرك والكفر بالأديان والكتب السماوية .
حينذاك كانت صلة قوية ؟ لأنهم جميعا أهل كتاب منزل من السماء وهذه الصلة التي
اعتمد عليها الرسول وصحابه حين انجهموا للحبشة ، هي التي أحسوها في نفوسهم ..
يوم أن انتصر الفرس على الروم وكان انتصارا يحمل في طياته انتصار عباد النار
المجوس على المسيحيين أهل الإنجيل ، فتأثر أهل القرآن لمزجة إخوانهم للمسيحيين
كما فرح عباد الأصنام بانتصار إخوانهم عباد النار ، وتحدثت المجالس في مكة بهذا
وذاك ، ووجد المسلمون في نفوسهم غيظا من شجاعة الكفار في هزيمة الروم ،

(١) كان عدد المهاجرين أولا عشرة رجال وخمس نسوة . وكانت أول هجرة من
مكة وكان منهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله (ص) وبقي مع الرسول في مكة
عدد قليل ولا عرفوا بإسلام عمر هاهنا لكنهم رأوا قسوة فريش على المسلمين لا تزال كما
هي فخرج بعضهم للحبشة ولما حاصر للمفركون الرسول وقومه ، وأدخلهم القصب أمر
الرسول جميع المسلمين أن يهاجروا للحبشة فهاجر مظهرهم وكانوا ٨٣ رجلا و ١٨ امرأة .

خاز أبو بكر الهادى وتصيب للروم وراهن على انتصارهم ، وكان من أثر ذلك كله أن أنزل الله قرآنا يسجل هذه الروح ، ويؤيد خمس المسلمين لإخواتهم الروم ويزيل من نفوسهم للراة التي أحسوها لهزعة لإخواتهم ويشهرهم بالانتصار والفتبة لمن تحمسوا لهم ، فيقول الله في مفتاح سورة سميت باسم الروم (ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفلون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، يعلمون ، يظهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) .

فسجلت هذه الآيات البينات .. الصلة الروحية القوية والعلاقة السليمة الطيبة التي بين أهل القرآن وأهل الإنجيل . وهي صلة الحب والتعاون بينهم ، ولولم يكونوا على تعارف ، وسبق هذه الآيات شاهد صدق خالف على روح المسلمين الطيبة ، نحو إخواتهم للسحيين .

وهذه الروح هي التي دفعتهم إلى التوجه نحو الحبشة ، رغم أنهم لم يكونوا على تعارف فيها ملك لا يظلم ، ولا بد أنه سيمضى للمسلمين من مطاردتهم ، بحكم الصلة التي بينه وبينهم .

لكن : هل تراها كذلك من جانب النجاشي وأعوانه ؟ هل يحسون نحو المسلمين ما يحسه المسلمون نحوهم ؟ ذلك أمر يعرف عند زولهم بالحبشة ، وإلى أن ينزلوا ويطمثوا ، ستظل الوساوس تستولى على نفوسهم ، ويقع مع ذلك أمامهم مصاعب ، لا يمكن تجاهلها ، فهم سيركبون البحر ، وربما يكون أكثرهم لم يروه من قبل ، وهم سيقابلون على أناس ليست لهم بهم صلة المجلس أو اللبس أو القصة ، وقد تركوا الرسول وراهم في مكة وتلك كلها — لعمري — مخاوف ومصاعب لا يتغلب عليها إلا الإيمان الراسخ العميق بالرسول وتوجيهه .

وإذا نحن وازنا بين الحالتين: الحالة التي هاجر المسلمون فيها وحدهم للحبشة ، والتي هاجروا فيها مع الرسول للمدينة ، وجدنا أن المعبرة الأولى للحبشة كانت أمر وأمس على من هاجر من المسلمين ، مافي ذلك من ريب . قد عرفت الظروف

الصعبة التي اكتسفت هجرتهم للحبشة ، وهي ظروف لم تتوافر كلها عند هجرتهم للمدينة ، إذ أنهم سيهاجرون إلى بلد من جزيرتهم على كل حال ، وإلى إخوان لم في الجنس واللغة . ثم إلى ماهو أكثر من هذا ، إلى إخوان لهم في الدين ، عرفوا رجالاتهم أثناء يمة القبة .

فهم إذن لم يهاجروا إلا بعد يمة الرسول وأهل المدينة الذين أقسموا على مناصرتهم وعلى حرب الأسود والأبيض من الناس في سبيلهم ، غنيا يتوجهون للمدينة يتوجهون مطمئنين إلى أنهم سيقون أحبة ، يفتدوهم بالمال بما يملكون ، وهم يحسون أنهم مقبولون على بلد يكثر فيه إخوانهم ، وتتنفس فيه دعوتهم التي ظلت حبيسة بمكة ثلاث عشرة سنة .

فالمرارة التي أحسها المسلمون ، وهم مهاجرون للحبشة لم يحسوا مثلها تماماً حين هاجروا للمدينة .

وكانت هذه هي التجربة الأولى للمسلمين تحملوها صابرين ، واغتربوا في بلاد الحبشة ، مستظلين بحماية النجاشي . حتى عاد بعضهم لوطنهم الأول ، ومكثوا به مدة حتى آن أوان الهجرة الأخيرة للمدينة وبقي أكثرهم في الحبشة حتى رجعوا للمدينة بعد هجرة الرسول إليها

وهناك تجربة أكثر مرارة من هذه وتلك مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده وكانت هجرة أيضاً ، كانت هجرة للطائف سماها بعض المؤرخين رحلة ، لأن الرسول كان يرجو منها أن ينصره الله بأهل الطائف ويتخذهم أنصاراً لدعوته ، كما اتخذ أهل المدينة — فيما بعد — أنصاراً له ، وهذه الرحلة أو هذه الهجرة التي تحملها الرسول وحده . اعتقد أنها تفوق في مرارتها وقسوتها الهجرة للحبشة وللمدينة معاً .

ومع ذلك تمر كتب السيرة عليها مروراً عابراً ، مما جعل كثيراً من المسلمين القارئین لها يفهمون أن هذه الرحلة كانت من الرحلات السهلة الهينة ، ويعتقدون أنها كانت رحلة إلى ضاحية من ضواحي مكة ، مع أنها كانت أقصى رحلة وأشقها على رسول الله ، وأشهد أنني كنت ممن يفهمون هذا الفهم الذي وجدته عند كثير

من التفتين ، حتى ذهبت إلى مكة عام ١٩٥١م وقرر أن يكون عملي في الطائف ، وكنت إلى تلك اللحظة أعتقد أنها على بعد سير من مكة ، ولكن بعض العارفين أخذ يطين فكرة عنها ، فصرقت منه أن السيارة تقطع إليها من مكة ما يقرب من ١٥٠ كيلو متراً فدهشت وتساءلت : وهل قطع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الطريق الذي تقطعه الآن ؟ إننا كنا نظن أنه ذهب إليها وعاد منها في يوم أو في نضاه قال : إن الرسول قطع المسافة إلى الطائف من طريق أخصر من هذا قليلا ، ولا تسير فيه السيارات الآن وهو ما يقرب من مائة كيلو متراً ، يقطعه الناس اليوم سيرا على الأقدام أو ركوباً على الدواب . قلت : إنها مسافة طويلة جداً عما كنا نظن ، وإنها لرحلة شاقة ومتعبة لا بد أنها أخذت ألياً قاسية من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثم رجعت إلى كتب السيرة ، فوجدت ابن هشام يقول عن هذه الرحلة : « ولا هلك أبوطالب — بعد وفاة خديجة — نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم .. من الأذى ما لم تكن تتألمنه في حياة عمه أبي طالب ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف ، وللمنة بهم من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ، فخرج إليهم وحده » .

إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة في أزمة نفسية ، وكان في شدة بلغت أوجها بعد أن قد التصيرين : الزوجة التي كانت تتلقاه في البيت بصدور حنون ، وقلب شفيق ، فزِيل عن نفسه المجهود للتعبة كثيراً من الهم والتعب . ثم تبعها الهم ، الذي كانت تخشاه قريش ، فتمنع عن جد — كارهة — كثيراً من سفاهتها . فوجد الرسول نفسه بعدها في أتون انقذت ناره وتشعب لهيبه ، وأصبح بمكة ، وقد انطلق عليه سفهاؤها ، وتناولوه بالإيذاء والاعتداء ، فإذا رجع إلى بيته وجد الحزن يحيم على جوانبه ، فتور في نفسه ذكرى الزوج الوفية .. فتمتلئ من الهم ، وتفيض عينه من الحزن ، ويبعث حوله عن نصير في الخارج ، أو مواس في الداخل فيعز عليه النصير واللواصي ، ويفكر في الدعوة التي حمله الله أماتها — وهل يغفر إلا فيها — ويحاول أن يجد لها متنفساً بعد أن ضيق القرشيون عليه الخناق ، ولم تدم مكة بيتة صالحة لنشر دعوته ، فإلى أين يذهب ؟

وقد بلغ الأمر انتهاء ؟ وفكر الرسول فرجد أن في الجنوب الشرقي من مكة قوما من ثقيف ، يقطعون « الطائف » وبينهم وبين قريش عدا ، ربما يساعد على احتضانهم دعوته ، وهم أن استجابوا كانوا نعم العون والنصر .

ولا بد أن الرسول مرت به حالة من التفكير العميق ، في هذه الرحلة وتتأهبها ، وإن الإنسان ليتصور الحالة النفسية التي كان الرسول يمر بها في هذه الآونة : كيف يذهب ؟ وهل يستجيب له هذا الحى من العرب ، بعد هذا السفر الطويل ؟ ان هذا هو الأمل . . ولكن كيف يكون موقفه ان تنكروا له ؟ ثم كيف تكون عودته إلى مكة حيث ؟ وماذا يفعل الشامتون ؟ لابد أن الرسول قد فكر في هذا كله ، ومرت بنفسه فترات من الأمل للشرق له ولدعوته هنا ، ويتصور للمستقبل الباسم للإسلام فتبسط أساور وجهه . وتشرق جنبات نفسه : وحيناً تمر به صور اليأس من استجاباتهم . ومن النتائج المرة التي تتبع إعراضهم ، فتتلى نفسه هما وحزنا ، وخوفا من هذا المستقبل القاتم . . ولكن : هل يستسلم لهذا الجانب للظلم ، ويقعد خوفا من إعراضهم . ومن النتائج المؤلمة التي تترتب عليه ؟ كلا .. إنه عليه الصلاة والسلام لا يترك فرصة أمامه لدعوته إلا انتهزها ، وليكن بعد ذلك ما يكون من مصاعب ومشاق ، فكل شيء يهون احتاله في سبيل دعوة التوحيد .

وجاء الوقت المحدد ، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وحده وبدأ رحلة المشاق والمتاعب ، ليس معه أحد إلا ربه ، الذي يرعاه ويحفظه .

لقد تصورت الرسول مأثرا بين الجبال ، يحمل عبء الدعوة ، وهو ينقل خطاه ، صاعدا فوق الجبال ، وهابطا منها ، تصورته حيناً كنت أنظر حولى من السيارة التي تنهب الأرض نهبا إلى الطائف .

نعم تصورته عليه الصلاة والسلام وحيدا ، يقطع هذه المسافة تحت ثقلين من تعب النفس ، وتعب الجسم ، كنت إذا رأيت عربيا يسير هناك ، في بطن الجبل ، يملو ويهبط ، قلت : ألم يكن الرسول تضمه الجبال كهذا الرجل ؟ كان يسير في الشمس المحرقة ، وفي ظلمات الليل البهيم ، لا يؤنسه شيء الا تفكيره في ربه ، واتصاله بخالقه وحارسته .

من كان يظن حين يراه وتذكرك أنه يحمل أمانة ربه ؟ ومن كان يظن حين ينظر إليه ، أن ينظر إلى لئلا الأعلى للإنسانية . إلى الرجل الذى اختاره الله ليبلغ رسالة السماء وليكون خاتم الأنبياء ؟ من كان يظن وهو ينظر إلى هذا الرجل العربى — كأتى عربى تضمه هذه الجبال — أنه ينظر إلى الرجل الذى سيهز العالم بأسره ، وأن لفظ الخلود سيقترن بمبادئه واسمه ؟

من كان يفكر بمن رآه ، أن هذا الرجل سيجذب للآلآين إليه والى دعوته ، وأن هذه للآلآين من خارج الجزيرة متؤمن به ، قائدا ومنقذا وشفيعا ؟

من كان يفكر أن هذا الرجل العربى الذى يسير وحيدا فى قفاى الجزيرة القاحلة ، سيعبى موتاه ، ويعملها مهوى الأفتدة فى جميع أنحاء العالم ، ويعمل لتتها التى حاصرتها الجبال فلم تخرج إلى ما وراها . . لفة عالية خالدة تتصب لها حول وشعوب ، وتطرق المحامع الدولية ، وتبعثها موجات الأثير من كل ناحية ، وتصبح بفضل لفة شعوب ، ولسان حضارات ؟ نعم من كان يظن ، حين ينظر إلى هذا الذى يسير متقلا بالمعوم أنه سيفعل كل هذا ؟ .

كانت هذه خواطر مرت بى سريعا ، سرعة السيارة التى كنت أركبها ، وقلت لأشك فى أن كل من رآه مر عليه كأتى عربى يمر عليه بالليل والنهار ، ولم يكن يعلم أية تمس يحمل هذا الرجل ، ولا أية رسالة يؤدنها .

قطع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه للمسافة الطويلة للعبة ، ولاشك أن الأمل كان يدفعه فى كل خطوة من خطواته ، الأمل فى أفق جديد لدعوته ، ولاشك كذلك أنه كان مع هذا الأمل شيئا غير قليل من الخوف ، الخوف من الفشل .

كان الرسول يؤمل أن تنضم إليه جميف وتنصر دعوته ضد أعدائه وأعدائها ، بعد أن عز عليه النصير فيهم ، ولكن هذا الأمل كثيرا ما كان يخفى أمام عوامل التقلق والخوف من إمرأضهم وصودوم ، وهذه حالة لم تمر بحياة الرسول قبل ذلك ولا بعده ، فقد كان يمرض نفسه على القبائل فى موسم الحج ، ولكنه لم يتكلف سفرا كهذا السفر ، ولم يلجأ مع ذلك إلى أعداء قريش كالجأ هذه المرة . وقد سافروا بعد ذلك إلى المدينة . ولكنه لم يخرج إليها إلا بعد أن اطمأن إلى

مركزة فيها ، وأرسل طلابه يملكون أهلها الإسلام ، فكانوا محل الرعاية والعناية
ومكث مدة تكونت فيها جماعة إسلامية تتوق أصحابه بحمكة ، فلم يكن إذن حين
سافر للدينة محل خوف ، أو قلق من التصير المجهول ، ولكنه كان مطمئنا إليها ،
حازما على الإقامة فيها .

وأقبل الرسول عليه الصلاة والسلام على الطائف وعمد إلى نفر من ثقيف
هم يومئذ سادة ثقيف وأشرفهم وهم إخوة ثلاثة ، أقبل عليهم الرسول ونفسه
متجه إلى الله أن يهديهم سواء السبيل ويهدي بهم من وراءهم من قومهم ،
ولكن قلوبهم كانت مغلفة وتغوسهم كانت متكبرة ، حتى يقول له أحدهم في
سخرية واستهزاء ، وكأنما عز عليه وهو السيد الكبير أن يرى هذا القرشي اليتيم
رسولا من الله ، يدعوهم إلى هذا الأمر العظيم فيقول له « أما وجد الله أحدا
يرسله غيرك » كأنما ظن أن الرسالة تتبع الجاه واللال ، فإلها أنها ملك وسلطان ،
وقد جهل للترور أن الله أعلم حيث يجعل رسالته ، وكانت هذه نعمة سائلة في
الناس حينئذ حكاهما القرآن ورد عليها حين قال : (وقالوا لولا نزل هذا القرآن
على رجل من القرنين عظيم ، أم يقسمون رحمة ربك ؟) وكان هذا الرد من الثقيف
الكبير الذي يحمل كل معاني الاستخفاف والاستعلاء صدمة لآمال الرسول عليه
الصلاة والسلام في القوم وصدق الله العظيم (إنك لا تهدي من أحببت ولكن
الله يهدي من يشاء) ، (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
ولكن الله ألفت بينهم) .

وكانت نتيجة مريرة على نفسه العظيمة ، قد قطع الأسيال الطويلة والأمل
يحدوه ، ومن وراءه قريش ، لابد أنها حترق في لطفة أسر هذه الرحلة ، بد أن
تعلم بها ، وهي تتوق إلى فشلها ، حتى تشمت كما تحلوها الثباتة وتزداد في عتوها
والرسول عليه الصلاة والسلام يحس كل هذا ويقدره ، حتى لنجدته يقول لهؤلاء
الثلاثة للتكبرين ، من ثقيف بعد أن يؤس منهم « إذ فطمت ما فطمت فاكتموا
عني » وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذكرهم « يجرهم »
عليه .

إن الرسول قد لقي إعراضاً وصدوداً من كثيرين قبل ذلك ، ولكنه ما كان يحسب لأى إعراض سابق ما حسبه لهذا الإعراض ، كان يدعو الناس في موسم الحج ، ووراء الصادون عن دعوته يتفرون الناس منه ، وما كان يقيم لهم وزناً ولا حساباً ، أما هذه المرة ، فتختلف ظروفها وأوضاعها .

لقد ترك مكة حزناً لفقد الصيرين ، واشتداد الإيذاء عليه ، وسافر طويلاً إلى أعداء قريش ، والتجأ إليهم لطلبهم ينضمون إليه ، ويلجئون في دينه ، ولكنهم لم يستجيبوا فلماذا تلعل قريش إذن ؟ وما مبلغ فرحها وشماتها ؟ إنهم لاشك سيشتمون ، وسيزدادون عليه جرأة ، ومن هنا كان حزن الرسول وخوفه من إذاعة الخبر .

كل المصائب قد تمر على الفتي وتكون غير شامة الأعداء

وهو قد لجأ إلى أعداء قريش يستعين بهم وهذه ناحية أخرى تؤثر في نفوسهم . وتطلب حماسهم لإيذاء الرسول . وما كان ينبغي عن الرسول كل هذا ، فطلب منهم أن يكتموا هذا الأمر حتى لا تشتد عليه عواصف المدون في مكة .

أما القوم من حثيف قد عصفت بهم نزواتهم ، ولم يكونوا رجالاً كرماء في خصومتهم ، حتى هذا الأمر البسيط الذى طلبه الرسول منهم لم يستجيبوا له ، ولم يكتموا الخبر ، وتركوا الرسول يرحل من حيث آتى ، بل لجوا في خصومتهم ، ولجئوا إلى السفاسف . ونزلوا إلى الدرك الأسفل من الخصومة ، ولعبت بهم أهواؤهم وأحقادهم فأغروا به سفاهم وعييدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجئوه إلى حائط لنتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة .

فذاك نفسى وما أملك وكل المسلمين يا رسول الله . . . إننا نرى الصية في هذه الأيام يحتمون حول رجل غريب الأطوار ، بما كسوته وبشاغبونه ، فتأخذنا الشفقة عليه ، ونحبه من عبث الصبيان ، وهؤلاء الزعماء ينفرون بك السفهاء والصبية ، وقد كنت تؤمل لهم الخير ، وترجوه منهم ، كيف كانت حالة الرسول في هذه اللحظة الرهيبة من حياته ؟ وإلى أى حد بلغ الألم والأسى ؟ إن أمره قد اشتهر ، ومنظره وسط السفهاء والصبية قد عرف ، وهامى مدى الأحبار تنهال عليه ، وتسيل الدم من قلمي ١١

إن الإنسان المادى ليغير نفسه من هذا للنظر . نعم . . وإن الأم ليتربع
تسمى ويمتصها كلا تصورت الرسول ، يتجمع عليه هؤلاء الأشرقياء ،
ويطاردونه بالسباب والحجارة . فكيف إذن كان أم الرسول عليه الصلاة
والسلام في هذا الموقف ؟ .

قد زاد من آلامه النفسية ، أنه حين لجأ إلى ظل سور بستان في جنوب
الطائف أن كان هذا البستان لنبوة وشية ابني ربيعة ، وهما من آل أعدائه ،
وقد كانا في بستانهما يشاهدان هذا النظر المؤلم ، وهما بلا شك قد انفرجت
أسارهما ، وفرحا لهذا الذى يلقاه عدو ، والرسول بلا شك يحس هذا منهما .

وإنه ليشقى على كل نفس أن تعرض للهانة والإيذاء ، ولكنه يشقى عليها
أكثر وتصيبها مرارة تملأ جوانبها ، أن يشاهد أعداؤه هذا العدوان ، ويقفوا
على بعد مترجرين ، نعم إنها مرارة ، لا مرارة أشد منها ، تلك التى تعرض لها
رسول الله أكرم الخلق على الله .

من أجل هذا وجدنا الرسول في هذا الموقف وحده ، من بين مواقف
العديدة الشديدة يتجه إلى الله في حزن وألم يشقى للرائر ، ويناجيه هذه للنجاة
التي تهتز لها قلوبنا ، ونهزم منا دموعنا ، كلما سمعناها أو قرأناها ، وتصورنا
الرسول يتحرك قلبه قبل أن يتحرك لسانه بهذه للنجاة « اللهم إليك أشكو ضعف
قوتي ، وقلة حيلتي وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ،
وأنت ربى إلى من تكفى ؟ إلى بيد يتجهنى ، أم إلى عدو ملكته أمرى ،
إن لم يكن بك على غضبي فلا أبالى ، ولكن عافيتك هي أوسع لى . . أعوذ
بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من
أن تنزل بى غضبك ، أو يحل على منخطك ، لك العتي حتى ترضى ، ولا حول
ولا قوة إلا بك » .

هذه هي الشكوى التى ما شكها الرسول في موقف غير هذا الموقف صورت
بواعث الأم في نفسه ، كما أبانت لنا عن بواعث الاطمئنان وقوة الإيمان ،
والتجرد عن كل ما في الدنيا ، والاتصال بالله وحده مالك الملك ذى الجلال
والإكرام ، وكان الشاعر يترجم عنها وهو يقول :

فأليت ما بيني وبينك عامر وبين العالين خراب
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب
ولعل مما يصور تماما حالة الرسول النفسية ، وما لحقه من سفهاء الطائف ،
هذا المطف الذي تحرك في نفس كل من هذين العائنين من كفار مكة ،
وهما في بستانهما بالطائف ..

لقد استدرهما هذا للنظر للؤلؤ حين التبا الرسول إلى ظل الحائط ، مجلس
فيه ، ويستريح من عناء المطاردة ، والقذف بالحجارة وينظر إلى السماء تسيل
من عقه ، أقول استدر هذا كله عطف هذين الجبارين فأرسلا إليه غلامهما
« عداس » بشيء من العنب ، فلا شك إذن أن ما لحق الرسول كان من
الشدة بحيث طغى على العداوات والحزازات والخلافات ، ولا يكون ذلك إلا حين
يلغ الأمر أشده ، ويجاوز حده .

نعم لقد كان كذلك ، وكان هذا هو الذي بحث في نفس الرسول هذه
السكايات الحزينة التي يملؤها الأسى ، كما يملؤها الإيمان في وقت واحد
« اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس .. » .

ولقد كان الرجل الوحيد الذي استفاد من هذه الرحمة الشاقة هو «عداس»
السلام للملوك لابن ربيعة ، الذي حمل قطف العنب إلى الرسول ، وجلس
بجانبه ، وهو يتناوله . فكانت جلسة مباركة حملت الإيمان إلى قلبه ،
فأمن بمحمد صلى الله عليه وسلم . وفي غمرة الحزن والأسى ، وبعد للتأجاة الحزينة
للؤمنة ، تمتد أسباب الساء إلى الأرض ، ويرسل الله جبريل إلى صفيه وعيده
محمد يقول له « إن الله قد أمرني أن أطيعك في قومك لما صنعوه منك » وكان هذا
تقريبا من الله أعطاء لرسوله ومصطفاه ، ليحل في هؤلاء اللثام ما يشاء ، ويرد
على صنعهم القبيح بما يريد ، ومحمد في سورة غصبيه وفي غمرة حزنه وآله ، وكل
انتقام يريد أن الآن مقبول ، وكل عذاب يصبه على رموس السفهاء قصاص
غير منكور .

ولكن جداً الرسول يرتفع بإنسانيته فوق مستوى البشرية ، وينسأ آلامه وأحزانه ، وما قبله التقويون به ، ويتجاوز عن سيئاتهم ، ثم يطلب من الله الهداية لهم ، ويقول « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » ويسبب جبريل لهذا الخلق الرباني ويقول له « صدق من ممالك الرؤف الرحيم » نعم . أليس هو القاتل أيضاً للقرشين عند فتح مكة وقد ناله من أذاً ما ناله « اذهبوا فأنتم الطلقاء » صلى الله وسلم على سيد البشر والمرسلين .

بعد هذا أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في الرجوع إلى مكة . لقد تركها مؤملاً ألا يرجع إليها هكذا فقد كان يظن أنه سيجد في الطائف البيئة الصالحة لبعثه ، ولكنه اضطر للرجوع إليها على عجل دون أن يتحقق شيء من أمه ... فكيف يرجع إليها ؟ ...

لابد أن الأخبار السيئة التي حدثت له في الطائف قد سبقته إلى مكة ، ولابد أنهم الآن يروحون ويحيثون ويعلمون في ندواتهم يتحدثون في شماعة عما أصاب جداً في الطائف على يد تحيف ، ولابد أن قلوبهم قد ازدادت جراءة عليه . وسيتوتن بلا شك في إيدائه والتكيد به بعد القتل الذي أصابه ، وليس له الآن بمكة الم الذي كان يحبه ، ولا الزوجة التي كانت تواسيه ... يارباه .. أي موقف هذا ؟ وأي نفس تحمله إلا إذا كانت نفس رسول ؟

لقد كانت للسافة الطويلة بين مكة والطائف سهلة السير على الرسول حين كان الأمل يخفف عنه متاعها ويقرب له أطوالها .

كان الأمل يؤنسه في وحشته ، وينيره الطريق في ظلام الليل البهيم ، وبذلك له الصخر في وسط الجبال العاتيات وشماعها ، كان ذلك وهو مقبل على الطائف .. ولكنه الآن وبعد هذا القاء التجه ، والإيذاء للؤلؤ ، والرجوع الفاشل .. كيف يقطع هذا الطريق ؟ وكيف يتحمل متاعه ؟ إن كل خطوة يخطوها نحو مكة تحرقه من الجوارح الكريه ، وتدني منه الوجوه العابسة والأيدى الطويلة للؤذية ، إياه يتصور أمامه وجوه الشامتة تحيط به ، وعلى شفاههم بسات السخريه والاستزاء ، ويتوقع أن يخرج إليه السفهاء ، يقابلونه في مداخل مكة ، يبادرونه

بما يكره أن يلقاه ، وليس في السليين من يستطيع عنه دفاعا ، وليس في عصيته من يحرم مقام عمه أبي طالب ، فكيف كان الرسول يسير قافلا إلى مكة ؟ وكيف تحمل مشقة سير هذه العشرات من الأيال وهو مثقل بالحم والحزن والتعبير فيها مضى ، وفيها هو مقبل عليه ؟ وهل هناك دواء لهذا الموقف إلا الإيمان الراسخ .. الإيمان الذي يتغلغل في أعماق النفس فتصلو به على الرواسي الشاغيات ، وتهزأ بالعوادي والنابيات ؟ وهل كانت هناك نفس تحمل من الإيمان ما كانت تتحمل به نفس عهد الرسول عليه الصلاة والسلام .

وهكذا سار الرسول من الطائف إلى مكة مقفلا بالحموم والأحزان ، حتى إذا كان على أبوابها أخفق على نفسه ، وطى الدعوة التي يحمل أمانتها من التربينين الشامتين ، وبغت عن رجل معتدل بحميه من شر هؤلاء التعمسين لإيذائه ، ويدفع عنه العاصفة التي تنتظره في مكة ، ووجد غايته في اللطم بن عدى بن نوفل ابن عبد مناف ، فأرسل إليه يخبره أنه سيدخل مكة ، في حمايته وجواره . . .

وتحركت في نفس اللطم بن عدى أخلاق العرب ونجدتهم ، وشهامتهم في حماية المستجير بهم ، فأجابه إلى ما طلب وأخذ لهذا الأمر عنه ، لم يكن يخفى عليه مقدار تحمس المكين لإيذاء محمد . فتملح هو وبنوه وتوجهوا مع الرسول إلى اللطاف لحمايته ، واحترم للشركون العرب عهد اللطم لحمد ، ووقفوا بيذا ، وهم يملظون ، ويترقبون غيظا أن لم يستطيعوا أن يشفوا غليلهم من محمد في هذه الفرصة اللواتية .

وكانت نتيجة هذه الرحلة ما ترى من ازدياد الألم في نفس الرسول ، ونجرو للشركين عليه حتى اضطر أن يدخل مكة في حماية اللطم . وما أشدها على النفس من مرارة ، ألا يستطيع الإنسان دخول بلده إلا في حماية رجل يخالفه في فكرته وعقيدته .. وبعد أن يتلس هو هذه الحماية ويرجوها منه .

الطائف . . . والمدينة . . .

ختمت رحلة الرسول إلى الطائف هذا الحتام الحزن ، وسجل رجال من الطائف فترة من تاريخها ، كما تذكرها أتباع محمد تذكرها في ألم مضى ،

عزّج بالتيظ ولقت لهؤلاء الذين آذوا الرسول ، وألجئوه إلى هذه الشكوى التي لم يشكها طول حياته ، ولا تزال كلمة « الطائف » مقترنة في أذهان المسلمين إلى يومنا هذا ، وإلى ما شاء الله ، بهذا الحادث الرّ في حياة الرسول ، حتى ليكاد المسلمون ينسون ما قاماه الرسول في مكة ، طول الإثني عشر عاماً بجانب ما لقيه في يوم واحد من أهل الطائف ...

وهكذا يكون التاريخ يكتبه أفراد قليلون بأعمالهم لبلاهم ، فيظل عالماً بها لا يمكن محوه . ويكون له أثره في مستقبل بلادهم ، فلما سعادة وعزة ورفعة ، وإما هوة وذكرى مؤلة . . .

قد كانت فرصة ساقها الله لأهل الطائف أن يحموا محمداً ودعوته . . ومن يدرى ؛ لعلهم لو فعلوا لنزل الرسول معهم ، واختارهم أنصاراً ، واختار الطائف وطناً جديداً فيه الحياة وفيه الميث . .

أرايت إذن .. للمستقبل الزاهر الباسم الميّد . الذي كان ينتظر الطائف ، فأضاعه هؤلاء الثلاثة الشامتون للتكبرون . . ولكن هكذا إرادة الله . . . إنه جل شأنه كان يدخر هذا المجد لرجال آخرين ، ولبلد آخر ، كان يدخره لأهل يثرب « للهديين » ويدخره لهذه البلدة البسيطة التي تقع وسط الجبال قائمة بالحصار للضروب عليها من هذه الرواسي ، لتصبح فيما بعد « للدينة » التي تنهلوا إليها قلوب الملايين من المسلمين ، في شق أنحاء الأرض ، وفي كل زمان ، إلى أن تقوم الساعة ، يذكروها كل مسلم بقلبه ، ويذكروها بلسانه كل يوم ، بعد أن مجدها الله في كتابه ، واختارها حبيبه دار الحياة والميث بعد أن نصره أهلها وحموه ، وبذلوا كل غال ونفيس ليهبهم في سبيل رضاه ، ورضا الله الذي أرسله ، وحماية الدعوة الخالصة التي أرادها الله هداية ورحمة للعالمين . .

وبينا تزهو للدينة على بلاد العالم كله بما ضمته من جسد أكرم الخلق على الله ، ومن كرام الصحابة ، والتابعين الأبرار ، وتراثهم الخالد ، وبما شمع منها من نور أنباء العالم كله ، وبما سطرت في التاريخ من أمجاد ، وبما يند عليها كل عام من آلاف المسلمين ، مقبلين عليها في خشوع وإقبال . بينا للدينة تزهو بذلك كله ، تنزوي الطائف على ربوة عالية في قلب الجزيرة ، تتلمس أساليب الحياة والشمرة ،

بعد أن قاتها قطار المجد والخلود والشهرة من قديم . وفي جنوبها على حافة بستان من بساتينها يقوم بناء صغير مهمل يطلق عليه « مسجد عداس » أقيم أخيراً — على ما يبدو — في المكان الذي جلس فيه الرسول ، حيث جاءه عداس بقلط العنب وهو مسجد حزين ، كالفكرى التي يعضها في النفس حين تراه . . .

وهكذا تسعد المدن وتشقى ، بما يقده لها أهلها من أعمال ، ورحم الله الأبرار من الرعيّل الأول من أهل المدينة الذين خطوا خطواتهم الويدة الحذرة في الليل البهيم ، على جبال مكة ، وبين شعابها ليلقوا بمحمد ، وليقدوا معه يعة العبة . ويخطوا بذلك لهم ، ولدينتهم ، وللإسلام ، مجدداً وسؤدداً ، سيظل يشعل صفات التاريخ ، ما دام كتابه مفتوحاً في هذه الحياة ، وسيظل يملأ القلوب ما دامته هناك قلوب تهفو إلى رسول الله . . . « ولدار الآخرة خير ولنعم دار للتقين » .

ونحن إذاً قارنا بين هذه المهربات الثلاث هجرة الرسول للطائف ، وهجرة الصعابة للحبيشة وهجرتهم جميعاً فيما بعد للمدينة . وجدنا أن أشدها حرارة وأسوأها نتيجة هي الهجرة للطائف ، ما في ذلك من نزاع .

ومع ذلك لم يحفل بها المؤرخون . ولم يبرزوها إلا بـإبراز الذي تستحقه ، بل مروا عليها مروراً سريعاً . ولعل ذلك راجع إلى عدم تعرض القرآن لها ، كما لم يتعرض لهجرة الحبشة كذلك ، كما أنه يرجع لاعتبار عمر رضى الله عنه هجرة للمدينة بدءاً للتاريخ الإسلامى ، إعتباراً لنتائج الطيبة ، والأثر الحسن ، الذي ترتب على هجرة للمدينة . فإن دعوة الإسلام بعدها شقت لها آفاقاً جديدة ، ودخلت في طور جديد ، وخطت خطوات واسعة نحو الانتشار والقوة ، حتى قصت شبه الجزيرة ودانت بها أمم كثيرة وأصبح لها في كل مكان أنصار وأعوان .

وكان ذلك كله بفضل أهل المدينة ، والهجرة إليهم . لكن لو أردنا أن نضع الآلام مقياساً لنظم الهجرة وبدء التاريخ ، لكانت الهجرة للطائف هي أولى المهربات بالاعتبار ، وتأتى بعدها الهجرة للحبيشة . ثم تأتى الهجرة للمدينة في الرتبة الثالثة ، لأن الهجرة للمدينة لم تكنفها الصعاب التي اكتنتفت الآخرين ،

وما حصل للرسول في الطائف ، حصل عكسه تماماً في المدينة ، ففيها أحاط
الناس به لكن لا يضربوه ، ويؤذوه ، كما حدث في الطائف ، بل ليحتوا به ،
ويقتلوه ويقتحوا له قلوبهم ويوتهم ، ويحد فيهم الأنصار المخلصين لدعوته ،
الذين يذلون المال والدم في سبيلها . . والذين يحملون مشعل الإسلام فيما بعد
إلى القارات التي حولهم فيضيئونها بنوره ويهيئون لهم سعادة الدنيا والآخرة بهداه .
ومع ذلك فإننا لا ننسى مطلقاً تلك الآلام التي أترعت بها نفس الرسول
وأصحابه ، في الطائف أوفى الحبيشة ، بل فضها دائماً أماناً مثلاً عالية صخمة ، لما
يتملحه المجاهدون ويذلونه في سبيل فكرتهم وعقيدتهم . .

وصلى الله على سيد المجاهدين ، وصحابته المؤمنين الصابرين ومن اهتدى بهديهم
وجاهد في الله جهادهم « أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة
ورزق كريم » .

١١ - بين الأمس واليوم

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا
قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ
وَهُمْ يَسْلَمُونَ » .

(سورة المجادلة) .

كلا قرأت آية من آيات القرآن الكريم ، التي تتحدث عن المنافقين
وتصرفاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتني رعدة نفسية ، واستولى
على إشتاق غريب ، ومصدر هذا الإشتاق ، وهذه الرعدة في نفسي أنني أجد
كثيراً من هذه التصرفات ، التي دمع الله بها هذا الصنف من الناس ، وتوعدهم
من أجلها بالعذاب الشديد الدائم ، والتي أخرجت هؤلاء عن الإسلام ، وجعلتهم
من أخطر أعدائه عليه ، أجد هذه التصرفات تتغلغل اليوم في أوساطنا الإسلامية
وتتشرب بها نفوس كثير ممن ينسبون إلى الإسلام في الشرق والغرب وفي كل
أمة من أممنا ؟؟؟ فأنساء هل عرف هؤلاء موقفهم وحلّوا أمانتهم من
الإسلام ؟؟؟

الذي لا أشك فيه أن كثيراً من هؤلاء أو كلهم لا يدرون حقيقة موقفهم
من الإسلام ولا يظنون أنه بعيد عنهم ، بل يعتقدون أن عملهم وتصرفهم لا يبدو
أن يكون تصرفاً شخصياً بعيداً عن أن يتناولوه الإسلام ويتناولهم بهذا الحكم
الحازم ، حتى إننا لزام إذا سمعوا القرآن مرة يتحدث عن المنافقين يحلقون
ويشمزون ، ويرثون لحال هؤلاء المجانين للساكنين ١١ وربما حدثوك في جرائه
عن المنافقين وخسبهم وخطرهم على مجتمعهم ، وكأن المنافقين لفظة تاريخية لم يعد

لندلوها وجود ١١ وكأنهم وقف على من كانوا في عهد الرسول فلا يمكن أن يتكرر وجودهم في المجتمعات بعد ذلك !

لقد كانت تلاوة هذه الآيات والبحث في أسباب نزولها تدعوني دائماً إلى المقارنة بين الوضع في البيئة الإسلامية الأولى التي كانت تنبت فيها هذه التصرفات وتستدعي نزول هذه الآيات ، وبين وضع المسلمين الحالي فأجد الشبه قريباً بين الوضعين ، بين تصرفات السابقين من التابعين والقلماء ، وبين تصرفات كثير من أبناء الإسلام الكبار منهم والصغار الآن .

فقد كان الإسلام بالمدينة يحوطه الأعداء داخل المدينة وخارجها يتربصون به الدوائر ، والرسول والمخلصون معه يحاولون — جاهدين — تثبيت دعائم الإسلام وإرساء تعاليمه الجديدة ودفع السهام التي توجه إليه من أعدائه ، ومن حوله للتربصون الذين يتلصسون للعائب والسقطات ، بل يحلقونها خلقاً ويسئون عن الثغرات لينفذوا منها إلى أغراضهم الخبيثة ، وينفثون منها مومهم القاتلة ، وكان هؤلاء الأعداء يجدون في بعض المسلمين طابوراً خامساً يمينهم ويساعدتهم على الوصول إلى أغراضهم ليفرقوا صفوف المسلمين ، ويفتروا من عهدهم ، وهنوا من عزائهم ، ويثبوا قيم الشكوك ، والإسلام غص طرى ، والمجتمع الإسلامي في يده تكوينه ، وكل هذا يؤثر فيه ، ويترك في نفوس المسلمين صداة .

هؤلاء الصنف من المسلمين صمام الله مناقبين ، وهم قوم وجدوا في المسلمين شيئاً من القوة والحجاسة لدينهم ، فلم يستطيعوا أن يقفوا أمامهم في جراءة وصرامة ويقولوا رأيهم للكيوت ويحاجبوا الرسول برفضهم لفكرته وعقيدته وحكمه ، لأنهم يخشون أن يتألم من ذلك أذى في أنفسهم وأموالهم وأولادهم ، أو تتوتهم مصلحة يحرصون عليها ، فيأدروا بالانضمام للمسلمين وهتقوا بهتافهم — لا إله إلا الله محمد رسول الله — والتفتوا حول الرسول بالمسجد يسلمون معه ويصومون ويحضررون مجلسه ودرسه ، ويشاركون المسلمين في كل شيء من طواهرهم ، حتى أنهم ليخرجون أحياناً للحرب في صفوف المسلمين المخلصين ١١

أليسوا بعد هذا مسالمين ؟ نعم إنهم كذلك في ظاهر الأمر لا يتقصم شيء

من المظاهر لكن كل هذا لم يجد تماعداً عند الله لأنه كان يتقصم أم عنصر في الإسلام وفي تكوين السلم ، وهو عنصر الإخلاص للفكرة التي هتقوا بشمارها وأعلنوا أنهم من أتباعها . . وبذلك انفصلوا بروحهم وأمانيتهم عن المسلمين ، وانجهموا بإخلاصهم إلى أعداء الإسلام ، فهاشوا مع المسلمين بأجسادهم ولسانهم ، وعاشوا مع أعدائهم بقلوبهم وأفكارهم وإخلاصهم وأمانيتهم فهم (إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزون) . وإذا أحسوا شيئاً يهدد مظهرهم ومركزهم بين المسلمين جاءوا إلى الرسول يقولون (نشهد إنك لرسول الله — والله يعلم إنك لرسوله — والله يشهد إن لناقين لكاذبون) فإذا خلوا بأعداء الإسلام أذاعوا لهم أسرار المسلمين ، وهونوا من شأنهم ، وطعنوا في دينهم ، وأغروا بهم أعداءهم ، وتعاونوا معهم سراً على المسلمين ، يشجعونهم على حريمهم واقتك بهم ، فإذا اضطرتهم الظروف للخروج في صفوف المسلمين المحاربين خرجوا معهم — ولكن بروحهم هذه الخبيثة — فيشيعون الرعب فيهم ويثيرون الحلل والخوف في صفوفهم ، ويثيرون معهم مهمة الطابور الخامس بلقة العصر الحديث .

هكذا كان لناقون بل كانوا أكثر من هذا وأشد ، ولعلك بعد هذا العرض تهفو نفسك إلى معرفة بعض الآيات التي تصف أحوال هؤلاء لتعرف إلى أي حد تنطبق هذه الآيات على كثير من أبناء المسلمين الآن ، ولا سيما الذين يتولون شئون الحكم فيهم ، وتتعلل نفسك كما انتعلت نفسي حين تقرأها .

إذن فقرأ معنى هذه الآية التي أختارها لك من سورة المجادلة (ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ، ويخلفون على الكذب وهم يعلمون) فهذه الآية تشير إلى قوم من المسلمين انطلقت حناجرهم تهتف بشهادة التوحيد وتلو كتاب الله وتعمل أفعال المسلمين لكنهم — كما قلت — عاشوا بأرواحهم وإخلاصهم مع قوم آخرين غضب الله عليهم ، وهم اليهود الذين ناصبوا الرسول السداء في المدينة وتألبوا عليه وألبوا معهم الشركين وتربصوا به صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين الدوائر حتى حاولوا أن يقتلوه ويستريحوا منه ويخلص لهم جو المدينة كما كانت من قبل هجرة الرسول إليها ، هؤلاء للمسلمون

الذين تراءوا على أقدام اليهود ، وأخذوهم أحباباً وأنصاراً ، وأعطوهم أسرار المسلمين ، وتعاونوا معهم ، وكانوا في أعمالهم وسلوكهم صورة سيئة للمسلم التهاون في عقيدته ، للضعف بها في سبيل شهوته وماله ، هؤلاء الذين ظهروا بالمدينة في الأوساط الإسلامية ، واندمجوا مع الجماعة للسلمة بحجة أنهم مسلمون ، لم يرض الله أن يتركهم هكذا يلوثون الجماعة الإسلامية ، ويضربون أسوأ للثل للاسلام ، وهو في أسس الحاجة للقدوة الحسنة وللمسلم للثالي ، ففضحهم وأنزل في شأنهم قرآناً ، يلفت النظر إليهم ، ويصحب الرسول وكل مخاطب من أحوالهم الشائنة ، وسيرتهم الخبيثة للعوجة ، حين ماثروا قوماً من اليهود غضب الله عليهم ، وهم ليسوا من اليهود ، حتى يتصبوا لهم ويتعاونوا معهم ، وسطوهم أسرار المسلمين وبجرتهم عليهم وهم يعلمهم هذا انسلخوا من الإسلام وللمسلمين فصاروا مذبحين ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولكنهم مع ذلك يحلفون حين يواجهون بهذه التهم ويصرون على أنهم برءاء وأنهم من المسلمين المخلصين ، يحاولون بذلك أن يبقوا على مراكزهم وصلاتهم الطيبة مع المسلمين حتى لا يفجئوا في أنفسهم ومالهم ولكن هيهات . فقد أعلن الله حالهم . وكشف أعمالهم وبين جزاءهم (أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون) .

ولئن كان الوحي قد انقطع الآن ، فقد ترك لنا البيان القاطع ، والحدائل الواضحة في شأن هؤلاء المسلمين ، الذين يلعبون بمصالح بلادهم وإخوانهم ، ويرضون أن يكونوا مطية للعدو ، يصل على أكتافهم إلى أغراضه ، وذلك البيان موجود فيما تقرأه صباح مساء ، من آيات الله الحكيمة التي تحكي حالهم وتبين مصيرهم ..

« اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ، لن تنفي عنهم أومالم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، يوم ينظم الله جيماً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ، استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » (١) .

(١) الآيات من أواخر سورة المجادلة ..

ومن قبل جعل الله الشدائد والحروب ، ميزاناً توزن به قيم الرجال ، وتبين معادتهم ويميز به خبيثهم وطيبهم ، وكانت تلك التعصية ، من حكم الله العالية فيما أصاب المسلمين من بلاء وشدة ، وهزيمة يوم أحد ، ومستظل كذلك في كل مجتمع قل أو أكثر ، ضد الشدائد يتجلى الإخلاص ، وتظهر الرجولة والبطولة ومستظل هذه الآية شاهداً قوياً لهذه الحكمة العالية ، (ما كان الله ليزر للؤمنين على ما أتتم عليه حق يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطعكم على التيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء)^(١).

حقاً فالقرآن هدى وشفاء ، لمن يتأوله ويتدرسه ، ويسير حسب رسمه الذى رسمه ، فما ترك ناحية إلا عالجها ، ولا مشكلة إلا تناولها ، وألقى عليها من ضوئه وجهاده ما يبرر الطريق للسالكين ويعطى العبرة للمؤمنين .

لقد لفتت نظرى هذه الآية الكريمة (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم)^(٢) وبحثت عن سبب نزولها الذى يكشف لنا عن معناها ، وبين هدفها ومغزاها ، فوجدت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اليهود يوماً عن شيء مما فى التوراة ، فكتموه الحق ، وأخبروه بخلافه وأروء أنهم قد صدقوه ، ومنوا عليه بذلك ، وفرحوا بما فعلوا ، فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه بما أنزل من وعيدهم^(٣) .

فوقفت معجبا دهشاً أمام هذه الآية التى عاجلت داء قديماً تمكّن فى يهود المدينة ، وأباح لهم أن يفرروا بالرسول حين سألهم عن شيء فى توراتهم ، وهم قرأوها وحفظوها ، فأجابوه بغير الحق ، ودلسوا عليه ، وهم فى ظاهرهم جادون ، يملنون أنهم قد أظهروا الحق ، وأجابوا الرسول بالصحيح من التوراة ، ولم يكتفوا بهذا التدليس ، بل راحوا يمتنون ، ويقولون فى زهو إن الرسول سألهم عن شيء

-
- (١) سورة آل عمران .
 - (٢) سورة آل عمران .
 - (٣) تفسير الكشاف .

في توراتهم ، فأجابوه إجابة صحيحة ، وكأنهم يحمدون أنفسهم ، ويظهرون للمسلمين جميل ما صنعوا ، وجسم ما فعلوا ، حتى يخدم الرسول والمسلمون ويشكروهم على فعلهم ..

والرسول عليه الصلاة والسلام بشر ، لا يعلم القيب إلا أن يعلمه الله إياه والله هو الحق ، وهو غيور على الحق أن يطمسه هؤلاء ، وغيور على رسوله أن يخرروا به ، ويؤثروا عليه ويغضبوه . فأنزل هذه الآية الكريمة تنعى عليهم فعلتهم الشنيعة . وتبين أن جزاء هؤلاء اللغوذين الخادعين إنما هو العذاب الأليم ..

١٢ - كيف نفهم الإسلام ؟

قال تعالى :
 « إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْفِرُ مَا يَقُومُ »
 « حَتَّى يَنْفِرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ »^(١)

كيف نفهم الإسلام ؟ ؟

سؤال قد يبدو غريبا ، لاسيما عند العلماء الذين يقومون على فهم الدين ، وحماية تعاليمه ، وبثها في نفوس الناس ، ولكنه ليس بغير عند من يتطلب المعرفة الحقة للإسلام ، ويريد الاهتداء إلى التبع الروحي الذي استقى منه العرب ، فأحيا نفوسهم ، وخلقهم خلقا جديدا ، وجعل منهم أمة تملئ على التاريخ ما تشاء من أحداث وأعمال ، حتى نستعيد نحن كذلك هذا المجد على نفس الأسس التي قام عليها . . .

نعم نريد الاهتداء ، فكلنا يدعى الإسلام ، ومع ذلك نجد أنفسنا بعيدين كثيرا عن العزة التي تليق بالإسلام وللسلمين ، فمن أين إذن جاءت هذه الهوة ؟ الهوة التي باعدت بيننا وبين ما نأمل ، بما كتبه الله للسلمين ؟ — هل ضللتنا الطريق السليم ؟ أو أن الطريق الذي كان سليما في الماضي لم يعد سليما في الحاضر ؟ أسئلة تتوارد على الأذهان ، وتشير أنواعا من الشكوك عند الذين لم يتحصنوا ضد هذه الشكوك بفهم سليم لدينهم . . ولكن الفاهمين يملون جيدا مصدر هذه اللبس ، ويضعون أصابعهم على موطن الداء ، وهو عدم فهم السلمين لدينهم الفهم السليم الذي يبنون عليه حاضرهم العظيم .

(١) سورة الرعد .

إنه الناس الآن لنى أحد الحيرة من أمر دينهم ، ويتسألون عمن يأخذون عنه الدين بعد أن اختلف القوامون عليه في فهمه ، وتصويره تصويراً نأى به عن طبيعته ، وأبعد به عن قصده ، وخلق أنواناً من الحب على هدايته .

فهناك قوم يصورون الدين صلاة وصوماً قياتون في أمرها ، ويتخذون الصلاة عنواناً وحيداً على السلم ، ثم هم بعد ذلك لا يزالون بأى مظهر أو تعليم آخر من تعاليم الإسلام ، فهم يسارعون إلى الصلاة ، ومحرصون على أدائها في تبتل ، يشبه تبتل الصالحين ، فإذا خرجوا إلى عملهم ، لم يظهر عليهم أثر من آثار عبادتهم فهم في معاملتهم للناس كذايون غشاعون ، يسارعون إلى التمر مسارعهم لأداء الصلاة ، ولا يلتقون بالا إلى قول الحكيم الخبير (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنون للآعون) ولا إلى قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه « من غشنا فليس منا » وهؤلاء أسوأ مثل للمصلين ، وأقبح دعاية للمتدينين ، استأذمنه السابقون وعلمنا الله في قرآنه أن ندعوه حتى لا نكون منهم (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم) .

وهناك جماعة من المسلمين ينون بلبس اللقمات ، يكترون الأذكار ، ويمسكون للساجد الطويلة ، ورسالون القس ، ويضخمون العالم ويمجولونها ألواناً شتى ، يطلبون رزقهم باسم الدين ، وينتظرون عيشهم من أيدي المحسنين ، ومعرضون على أتباعهم ضرائب أو عادات يعيشون عليها ، وإذا سألتهم ماذا يعملون ؟ لم يجدوا جواباً إلا أنهم هداة مرشدون !! وربما قالوا لك : متوكلون ، والرزق على الله مضمون

وهناك قوم يفهمون أن الإسلام مظهر لروح .. فهم ينفنون بعض تعاليمه ، ويهملون البعض الآخر ، وقد يحسكون إليه في بعض المعاملات ، ولكنهم يهملون الجوانب الاجتماعية الروحية في الإسلام ، فهم مثلاً ينجذبونهم أن السلم مسئول عن أخيه ، وأن الدولة يجب عليها حماية الضعفاء والمساكين ، والعجز والسنين ، وأن الإسلام لا يميز أن يموت بعض أبنائه من الضعة ، في حين يموت إخوة لهم من الجوع والحرمان !!

وهناك قوم يفهمون الإسلام على أنه لاصلة له بنظم الحياة السياسية والاقتصادية ، فهم يريدونه على أن يعيش في الحاربي منعزلاً عن ركب الحياة غير متدخل في تنظيمها ولا توجيهها ، فإذا تكلم عالم في شأن الحرية للمسلمين ، ومناهضة القاصيين والمستعمرين ، قالوا عالم خرج عن الحد ، وليس له إلا النع والصد ، واتهموه بالتدخل فيما لا يعنيه !!

وهناك قوم من المسلمين يفهمون أن الإسلام إنما أمر بالعبادات لتصفية النفوس ، وتطهير الأخلاق ، ثم يدعون أنهم قوم صفت نفوسهم واستقامت أخلاقهم ، فهم من أجل ذلك غير مأوئين بهذه العبادات !!

ومن المأوئ أن نجد كلاماً من هؤلاء يدعى أنه هو الذي يفهم الإسلام ، وأنه أبر أثباته به . وأحرصهم عليه ، ثم ينتقص من شأن الآخرين !! وهم جميعاً في هذا كالعبيان الذين أمسك كل واحد منهم بجزء من القيل ، فصور له حصة الناقص أن القيل هو الجزء الذي لمسه يديه ، ثم أنكر على غيره ما يقول :

وكل يدعى وصلا بيلي وليلي لا تجرهم بذكا

قد غاب عن هؤلاء جميعاً أن الإسلام دين روعي اجتماعي إصلاحى ، قد جمع للصلاة أسلمتها ، وأراد أن يكون المسلم أعموداً طيباً في هذه الحياة ، طيباً في نفسه وفكره ، طيباً مع من حوله من أفراد أسرته ، طيباً في معاملته للناس . ومن أجل هذا وجه إلى كل ما يصلح شأنه ويقوم خلقه ، ويهيئ له عيشة سعيدة في الدنيا ، وضياً مقبياً في الآخرة ، فهو إن أمره بالعبادات فإنما يريد منها أن تكون وسيلة لإصلاح خلقه ، وتطهير معوجه ، وتهذيب سلوكه ، حتى يعيش سعيداً مع من حوله ، وهو حين يأمر بفضيلة من الفضائل إنما يريد سعادة الناس ، ومن أجل هذا تنبه كل تعليمة عبادة أو معاملة إلى هذه الناية السليمة ، ونحن نقول عبادة ومعاملة بمجازة للتقسيم الفقهي وإلا فكل عمل يقوم به الإنسان بنية خالصة هو عبادة لله ، مهما كان نوع هذا العمل ، والله يطلب من الإنسان أن يخلص له في صنعه إخلاصه له في صلاته ، ولا يقبل الله صلاة عامل غشاش . أو تاجر كذوب أو موظف خائن ، أو حاكم ظالم ، فالإخلاص له لا يتجزأ ، وهو روح تلازم الإنسان في كل عمل من أعماله ، فتسبه إليه وتعبده فيها كأنك تراه

فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، ثم هو لا يرضى منك بالبطالة والكل ، ودعوى الفضل والقربى إلى الله ورسوله بدون عمل ، كما لا يرضى منك أن تصنع التقوى وتسرف في التدين للكنوب وتغنى بناحية من الدين ، وتهمل ناحية أخرى وتدعى التخلق بخلق الإسلام في عمل ، ثم تتحلل منه في عمل آخر ، أو تظاهر أمام الناس بالخلق والمحافظة على مظاهر الدين ثم إذا خلوت إلى نفسك سبقت الشريرين وفعلت فعل العصاة المذنبين « وغشى الناس والله أحق أن تخشاه » .

والله لا يرضى عن التشدد ولا عن التطعم والتشدد ، فإن للنبى لا أرضا قطع ، ولا ظهرا أبقى ، كما لا يرضى منا أن نعطى التواقة والبساط ، مانعنا من الواجبات وعظام الأمور ، بل نضع كل شيء في موضعه ، ونهين كل أمر بقياسه ، فلا تفل ولا نهمل ، بل نكون وسطا ، وتأخذ الدين على أنه إصلاح ، وتهذيب ، وتقويم وإسماع ، لعل أنه « فلاحه » نفعي فيها إذا عينا بالبذرة دون أن ننظر إلى الثمرة ، علينا أن نفهم أن الله لا ينظر إلى صورنا ، ولكن ينظر إلى قلوبنا وإخلاصنا في أعمالنا ، وأنه بمقدار ما نحب الخير للناس يحبنا الله « وليعلموا وليفسحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم » وبمقدار إخلاصنا في عملنا يعطينا من ثوابه ، ويصدق علينا من نعمائه ، وهكذا . فالدين روح وعمل ، روح تشمل الناس جميعا ، وتسعهم جميعا ، وعمل على هدى هذه الروح ، وفي نطاقها وتوجيهها .

فلينظر المسلمون إذن إلى مكانهم الآن من دينهم وتعاليمه ، وليعلموا أنه ليس منا من بات شعبان وجاره جائع ١١ .

ليس من المسلمين من لم يشعر بشعور أخيه ، ليس منهم من يظلم ، أو يقر ظلما ، أو ينش أو يساعد على غش ، أو يحتكر أو يقر احتكارا ، ليتهم هو على حساب أقوات إخوانه المسلمين ، ليس منهم ، وإن ادعى أنه مرعوم وحاميه ، وواعظهم ومربيهم .

ليس من المسلمين هذا الصف الكسل للتعطل ، الذى ينتظر من الناس أن يعطوه ، وهو قادر على الكسب والعمل ١١ .

ليس منهم هؤلاء الذين يريدون أن يحصروا الإسلام داخل محاريب المساجد ،

ومحلولوا بينه وبين اختصاصه في تنظيم الحياة ، في كل شأن من شئونها ، في البيت والشارع والدرسة ومجلس الحكم ، مدعين أنه نزل لزمان وآناس غيرنا وغير زماننا .

ليس من المسلمين الذين يدعون حسن الخلق ، وبلوغ الأرب ، من جمال الأدب ، ثم يتحلل من العمل فقد كان الرسول مثالا في حسن الخلق ، أدبه ربه وأثنى عليه أكمل ثناء وقال له (وإنك لعل خلق عظيم) ومع ذلك كان أكثر الناس عبادة لله ، وخوفا منه ، كان صواما قواما ، وكان أكثرهم شكرا وعبادة ، يصلي حتى تتورم قدماءه ، وكان يصوم حتى يظن أنه لا يبطر ، قال له صحابته : ما حاجتك إلى العمل ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال لهم : « أفلا أكون عبدا شكورا » وقال لهم « إن أقربكم لله وأخوفكم منه أنا » . ولقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يفهم صحابته أن الإسلام كل لا يتجزأ ، وأن الجنة ليست للمصلين الذين هم عن صلاحهم ساهون ، الذين هم براءون ويؤمنون للماعون ، وليست للصائمين الذين لا يتركون قول اثور والعمل به ، وليست للذين يقرءون القرآن ويهملون العمل به ، وليست للذين ياتلون في العبادة ويؤذون الناس بأعمالهم والسننهم ، وليست للكسالى للتقدين الذين يتخذون من التبعد صناعة ، ويتنظرون من غيرهم أن يطعمهم .

حرص الرسول على هذا وأكثر منه ، مما خلق المجتمع السعيد ، وألقى في نفوس المؤمنين ان العزة لله ولرسوله ولهم ، وأفهمهم أن العزة لا تآل بتلاوة القرآن ، والعودة عن العمل به ، ولا بالكثرة من الأذكار والتسمة والحوقة مع إهمال الأعمال ، وإساءة الأخلاق .

قلبت للمسلمين القوامين على الدين يفهمون الطريق الصحيح للعمل به ، ولبت الذين يكفون على الدنيا يعرفون أن الخلق الإسلامي هو طريقهم إلى الدنيا التي يريدونها ، وإلى الآخرة أيضا ، لبتنا جميعا تتناسى الخلاف حول التافه من الأمور ، وننسى بلب الدين وثمرته ، حتى نصلح من ذات أنفسنا ونسعد في دنائنا وآخرتنا .

أخى السلم : لعلك تقول معى الآن إن للسلمين فى حاجة الى تعبئة خلقية
واعية ، تقوم على الفهم الصحيح لمانى الدين وتعليماته ، وأهدافه وغاياته ،
وحينئذ نستبشر خيرا بمستقبلهم . وتعود الدنيا من جديد لتقف على بابهم (إن الله
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فادع الله معى أن يرزقنا الفهم
الصحيح لدينه ، ويمينا القدرة والعزم ، لتعمل بما نعلم ، ويهديننا إلى الحق وإلى
صراط مستقيم .

١٣ - سنة الله في رعي الأمم

يقول كثير من الناس إن هناك موجة من الإلحاد تنتشر بين الناس بمناسبة وصول (جابرین) إلى الفضاء ، وإذا صح هذا فلا شك أن سببه هو الجهل بالإسلام وكتابه المجید ، فمثل وصول (جابرین) مثل أى اكتشاف علمى آخر هو استئلال لما خلق الله فى السموات والأرض من أشياء توصل العلماء بتفكيرهم وبحوثهم إلى الوصول إليها ، فاستماتوا بها على الوصول إلى طبقات الفضاء ، أو نقل الأصوات والصور عبر الأثير إلى مسافات بعيدة ، وما توصل إليه العلماء الآن من إدراك خواص الخفوفات واستئلال علمهم على الوجه الذى نراه ، هو جزء يسير جداً مما أودعه الله فى هذا الكون من أسرار ومجائب وخواص . .

وكل اكتشاف علمى يجب أن ننظر إليه من وجهين : من ناحية العقل الإنسانى الذى خلقه الله وهیاء لهذا الإدراك الواسع ، وذلك له طريق اكتشاف بعض مافى الكون من أسرار ، ومن ناحية الخواص التى خلقها الله فى الأشياء . والثانى أدى إدراك بعضهم إلى تسخير مافى الكون للإنسان ، ومن خلال هذه النظرية للزدوجة يجب أن نتمنوا جاهدنا لخالق الكون القدير الذى (خلق لكم مافى الأرض جميعاً) لا أن نخلق فينا موجة من الشك والإلحاد .

وللسألة ليست مسألة الاكتشاف في ذاته ، ولكن مسألة النقل والتفكير الذي يتناول به الإنسان النظر إلى هذا الاكتشاف .

فإذا كان عقل الإنسان مستقياً ، وتفكيره سليماً ، وروحه متقبلة للنظر إلى هذه الاكتشافات نظرة للتأمل في خالقها ، وخالق موادها الأصيله ومودع الأسرار والخواص فيها ، أمكن أن يصل الإنسان بذلك إلى غاية الإيمان والخضوع للخالق ، ولكن إذا كان التفكير مختلاً والقلب مريضاً نظر إلى هذه الأشياء نظرة مريضة فلم يدرك ما فيها من أسرار ، ولا من وراءها من خالق قوى قدير ، وصدق فيه قول الشاعر الذي يصور هذه الحالة أبداع تصوير فيقول :

ومن يك ذا قم مر مريض يجد مرأ به للماء الزلالا

والله سبحانه وتعالى يقول : (قل انظروا ماذا في السموات والأرض ، وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) .

ذلك لأن الناس في نظرتهم للأشياء جد مختلفين ، يرون الوردة الجميلة ، ولكن نتيجة رؤيتهم لها تختلف ، فمنهم من لا يهجه إلا ظواهرها ورأيتها ، ومنهم من يمر عليها ولا يهجه شيء فيها ، ومنهم من يفكر فيها وراء ظاهرها ورأيتها ، في الذي أبدعها ونسقها ، وأودع فيها طيب الرائحة وجمال اللون ، فيصل من خلال هذا التفكير إلى الإيمان بالبلدع الخالق القوى القادر ، ولهذا نجد القرآن يعرض أمامنا في آيات كثيرة مظاهر كونية في السموات والأرض ، في النبات والحيوان والإنسان نفسه ، ويلفت نظرنا إلى ما فيها من أسرار ، ويدعونا إلى التعمق في دراستها ، والوصول من خلال هذه النظرة الفاحصة إلى الإيمان بالخالق ، وهذا هو الطريق الذي سلكه كثير من العلماء الغربيين ، ووصلوا بواسطته إلى الإيمان بالله ، بعد غلوهم في الجسود والإلحاد حتى « دارون » نفسه نجده يقول : « إنى أرى أن الأحياء التي عاشت على هذه الأرض جميعها من صورة واحدة أولية ، تنفخ فيها الخالق نسمة الحياة » (١) فيعترف بوجود الخالق للبلدع . . ومن خلال دعوة القرآن إلى التعمق في دراسة الكون ،

(١) كتاب « الإسلام والمبادئ » المستوردة » ص ٤٩ .

خوفه للذين يمررون عليه ، دون أن يحوا أسرارهم ، تنهم عناية الإسلام بالعلم بكل صوره والوائه ، وزجيه بكل ما ينتجه العلماء من دراسات واكتشافات . بهذه الروح فهم المسلمون الأول دينهم وقرأتهم واندفعوا في مجال العلم محققون أكبر قدر من السبق العلمى الذى تسترّف به كل المحافل العلمية ، والذى قامت عليه نهضة العرب معتقدين أن عملهم في هذا المجال العلمى ، إنما هو استجابة لدعوة القرآن إلى النظر والتأمل والبحث والمقارنة .

قد كان عمر بن الحسام يقرأ كتاب المحسبى في الرياضات السباوية لبطليموس على أستاذه الأبهري ، فدخل عليهما بعض الفقهاء فقال لهما : ما الذى تقرأانه ؟ فقال الأبهري : أفسر آية من القرآن هي قوله تعالى : (أقلم ينظروا إلى السماء فوهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج^(١)) وعلق الفخر الرازى من آية علماء التفسير على هذا فقال : « ولقد صدق الأبهري فيما قال : فإن كل من كان أكثر توغلا في حمار مخلوقات الله تعالى كان أكثر علما بجلال الله وعظمته » . فالدراسة العميقة المستفيضة للكون بما يدعو إليه القرآن ، وكل ما يصل إليه الدارسون من نتائج علمية محققة لا يمكن أن يتنافى مع ما جاء به القرآن ، بل يؤيد آياته ودعوته أما أن بعض الناس يشتركون بالقول الذى وصلت إلى هذه الاكتشافات ، ويشفون عند هذا الحد ، فذلك من قصور في تفكيرهم ، ومرض في قلوبهم ، وغرور استولى على نفوسهم ، فالعقل من خلقه ؟ والطبيعة من أبدعها ، وأودع فيها أسرارها ؟ .

والوصول إلى الفضاء ، أو إلى المريخ أو غيره لا يصادم أى نص في القرآن أو الحديث ، بل ربما كان من مقتضيات دعوة القرآن إلى العلم والتحقق في دراسة الكون وأسارهم وتفسيرها لبعض آياته كما يقول الأبهري ، ولو أن المسلمين ظلوا يفهمون القرآن كما فهمه السابقون ، لظلت موجة العلم التى بدأها أسلافنا في دننا ، وكنا أولى من غيرنا بهذا السبق العلمى الذى نرى غيرنا قد وصل إليه .

حقيقة قد يختلط الأمر على بعض الناس ويظنون أن هناك تعارضا بين وصول حقيقة رابع كتاب « الاسلام والمبادئ المستترفة » للكتاب فسمى : الاسلام والعلم المسلمون والعلم

جارجارين إلى الفضاء وبين ما ورد في النصوص الدينية من كلمة السموات ، واختراق الرسول صلى الله عليه وسلم للسموات السبع ، وصعوده إلى سدرة المنتهى الخ . . .

وهذا الاختلاط لا يرجع منشؤه إلى نفس النصوص الدينية ، ولكن إلى فهم بعض الناس لها ، فكثير منهم من يفهم أن السماء هي هذه القبة الزرقاء التي نراها ، والتي رآها جارجارين على غير ما رآها ونحن على ظهر الأرض . . والسماء في اللغة هي كل ما علاك ، ولكن حين ندخل في نطاق تحديد السموات السبع التي ذكرها القرآن لا يمكن لنا تحديدها بأنها هي هذه القبة الزرقاء ولا هذه الأنفلاك السبعة ، لأنها أصبحت أكثر من سبع الآن ، فمن الخطأ تحديد السموات بأنها هي التي تكون المجموعة الشمسية ، ولماذا لا تكون السموات التي تحدث عنها القرآن ، وجاءت الأحاديث تخبرنا بأن الرسول اخترقها ، هي فوق كل ما نعرف من عالم الكواكب ، وهل يمكن لعالم يحترم نفسه وعقله والعلم الذي يمثل أن يقطع بدم وجود شيء وراء ما وصلنا إليه بواسطة للكبريات النظرية . (التلسكوبات) ففي كل يوم يظهر جديد ، وقد يصل العلماء إلى اختراع مكبرات نظرية ذات أبعاد أقوى مما نعرفه الآن فتكتشف لنا من عالم السماء مالا نعرفه الآن .

وقطعا لا يمكن الادعاء بأن ما نصل إليه في المستقبل هو غاية حدود هذا الكون ، وإلا كان هذا الادعاء نفسه دليل الجهل والقصور لدعيه ولو بلغ من العلم ما بلغ . . وصدق الله إذ يقول (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) فهذه القضية القرآنية يمكن تطبيقها علينا مهما بلغنا مع العلم ، فالإشكالات التي تصورها لا تنتج من نفس النصوص الدينية ، ولكن من بعض الأفهام السطحية أو الغامضة لها ، وهذا بالطبع لا يتصل وزره الدين ، ولكن يتصله الذين يتخططون في الفهم ، ويدعون الإحاطة والعلم بتحديد لمعان الكلمات والدلولات ، ثم يجدون أنفسهم قد اصطلموا بتيبة غرورهم وادعاءاتهم ، ونحن لا نطلب من القرآن أن يحددنا في تفصيل عن خواص الأشياء فلم يأت لهذا الترض ، لأنه كتاب هداية يكتفى بلفت الانتظار والوقوف إلى بعض مظاهر الكون وأسراره لتهتدى بهذه النظرة العاقلة الفاصلة الخالق جل وعلا .

ولهذا لا يمكن لما قل أن يعيب عليه أنه لم يتحدث عن هذه الحواص ولم يعلمها الناس ، والقرآن مع ذلك لم يسد للتأفد على الباحثين بل قصها أمامهم ، ودعاهم إلى النظر فيها ، ودعاهم في حماس إلى استكمال عقولهم للنصوص إلى أسرار الكون ، ومن الجهل الفاضح الذي يقع فيه القاصرون والمثرورون أن الإنسان حين يبحث ويصل إلى بعض هذه الأسرار يأتي هؤلاء ويرتبون عليه نتيجة عكسية لما أراد الله جل وعلا من دعوتهم للبحث ، ويقولون وصل فلان ، واخترع فلان ولا بأس بأن يصل هذا ويخترع ذاك فكلهم ينحسون في البحر الذي أوجده الله لهم ويسبحون فيه ، ولم يخلقوا جديدا ، ولكنهم استخرجوا بعض ما فيه ، والذي لم يستخرجوه أكثر مما عرفوه واستخرجوه وكان الأولى — كما قلت — لو استقام تفكير الناس أن يهديهم هذا التفكير إلى الإيمان العميق ، كما حصل لبعض العلماء الذين وصلوا عن طريق بحوثهم العلمية إلى الإيمان . . . الإيمان الراسخ بالله .

إن كثيرا من الأبحاث العلمية الحديثة قد أضافت توكيدا جديدا لنفوس المؤمنين بالقضايا الدينية . . . فقد ورد مثلا في الآيات التي تصف مظاهر القيامة من تقطعت الجبال وصيرورتها كالصوف للنفوس ، ونسفها نسفا من أمكنتها ، ومن غلبان البحار وفوراتها على شواطئها ، ورد من ذلك ما كان العقل يفهم أمامه جامدا ، والقلب يؤمن به مسلما ، ولكن جاءت القنبلة الذرية وغيرها من القنابل للدمرة التي عرفنا كثيرا من آثارها فحسب لنا فهم هذه الآيات ، ولم يأت العلماء الذين اخترعوا هذه القنابل وعرفوا الخصائص التي قامت عليها بجديد لم يكن موجودا ، وإنما استلوا للوجود وما فيه من خصائص على صورة خاصة ، فوفقت لهم القوة الهائلة للدمرة .

وهل يصعب على الله الذي خلق هذه الخصائص أن يحولها نفس التحويل ، الذي توصل إليه العلماء وأقوى منه ، فينتج عنه ما تحدثت عنه آيات القيامة وانتهاء هذا العالم ؟

وكان كثير من الجاهدين — ولا يزالون — يشككون في إسماء الرسول وسيره ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس ، والروح به إلى الرحلة المقدسية السجادية ، والعودة في نفس الليلة إلى مكانه في مكة ، تشكك

للتشككون في هذه القضية حتى زلزلت إيمان بعض ضعاف النفوس ، وحملت بعض للفكرين على الجزم بأنها كانت رحلة روحية لا جسدية ، استكثارا منهم أن تتم هذه الرحلة الجسدية في ليلة واحدة وفي طريقه ما سموه الفضاء ، وانعدام خصائص الحياة فيه مما رتبوه على معلوماتهم القاصرة وبنوا عليه استعالة الرحلة الجسدية ، ولكن جاءت رحلة لرجل الفضاء ودوران الآثار الصناعية وغيرها مما يتصل بهذا الإنتاج العلمي ، تقربت للمتشككين القضية التي شككوا فيها .

فإذا كان الإنسان — وهو الإنسان الذي لم يؤت من العلم إلا القليل — استطاع أن يصنع هذه الرحلة في وقت قصير ويجهاد الآن للوصول إلى أكثر مما حققه ، فهل يبقى مجال للشك في قدرة الله على الإسراء بالرسول والعروج به إسراء وعروجا جسديا لا روحيا ؟

إن كثيرا من الأبحاث العلمية والاكتشافات الحديثة تلاقت مع كثير من النصوص والقضايا الدينية وأيدتها ، وكان الفضل للنصوص الدينية التي سبقت هذه الأبحاث بقرون ، ولم يكن لدى الرسول صلى الله عليه وسلم أى استعداد محض للوصول إلى تقرر هذه القضايا وهذه الحقائق . فأصبح من المؤكد اليقيني أنها هابطة عليه من العليم الخبير وهذه هي النتيجة التي يجب أن يصل إليها كل فكر سليم . وهنا نهتف ونرحب كسلمين بالعلم الذي يخدم قضية الإيمان ولا يمارضها ويحقق قول الله (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق . . أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) .

بقى بعد ذلك شيء ، كثيرا ما يدور في النفوس ويقلقها أو يحولها عن الحق ويوجد فيها بلبلة يود المخلصون أن يتخلصوا منها ، وينطلق المناقشون الذين في قلوبهم مرض فينتبهون بها ، ويدعون المتفلسف على حساب الإيمان .

وقد سمعت بنسب كثيرا من هذه التساؤلات والتفلسفات .

يقولون إن روسيا للامدة التي لا تؤمن بدين ولا بإله استطاع علماءها أن يصلوا إلى عالم يصل إليه غيرهم من المؤمنين بالإله والأديان على اختلافها ، ألا يعتبر نجاحهم هذا دليلا على قوة فكرتهم وسلامة اتجاههم الإلهادي ؟

وهنا نقول إن كثرة العلم عند إنسان لم تكن في يوم من الأيام مقياسا لسلامة خلقه وصحة سلوكه وفكره ، كما أن العلم لم يكن في يوم من الأيام دافعا مطردا إلى الخلق القويم ، والسلوك السليم ، والإيمان الراسخ ، مثله مثل اللال وكثرته في يد بعض الناس أو الأمم ، فلم يكن في أيدي الأغنياء لأنهم على قدر من الإيمان والخلق القويم يفوق ما عند غيرهم ، كما أنه لم يدفع أصحابه ويحملهم على الخلق القويم والإيمان الراسخ بمن أغناهم .

فلا يمكننا إذن أن نأخذ من غزارة العلم أو كثرة اللال عند بعض الناس أو الجماعات دليلا حتميا على صفاء نفوسهم وصحة عقيدتهم .

واعتقد أن هذا أمر مسلم به .

وتأتي بعد هذا قضية أخرى متصلة بها لا بد أن نعرفها .

وهي أن القوة والسلطة والتلبة في هذه الحياة تابعة لناموس إلهي ، وسنة ربانية ، وضعا الله للخلق ، وهي في متناول كل إنسان ، سواء كان مؤثما بالله إيمانا حليا ، أو معوجا مختلطا ، أو لا يؤمن بالله مطلقا ، فهو طريق ، عدة السير فيه ، الخلق والعمالة الطيبة ، والأخذ بالأسباب ، والجهد للنبول ، وكل من سار فيه متسلما بحدته ، سار إلى نهايته في نجاح ، ووصل إلى لقته ، والقمة هنا هي اللال — القوة — التلبة — السيطرة ، إلى آخر ما نعتبره من زينة الحياة ومظاهرها القوية ، وهذا يتحقق بصورة أوضح في الجماعات لأن مجال التطبيق الكامل للطرد لسنة الله في هذه الدنيا هو حقل الجماعات والأمم ، لا حقل الأفراد ، فكل أمة ألزمت طريق الفضائل الاجتماعية من التعاون والتناصر ، والأخذ بالأسباب ، وحسن العمالة ، وإتقان الصنعة ، والجِد في العمل . والتشكل بالعلم ، كل أمة تسير على هذه الفضائل يؤتيها الله العزة والسيادة ولو لم تكن تؤمن بدين « ومن يرد ثواب الدنيا يؤته منها » .

(وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ، قال ومن كفر فأمتنه قليلا ، ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) فهذه الآيات وأمثالها كثيرة ، تفيد أن الدنيا ميدان مفتوح للجميع

يأكل منها البر والفاجر ، ويسيطر على خيراتنا للؤمن وغير المؤمن وكل أمة تتجنب طريق هذه الفضائل فتعرج في سلوكها ، وتتقاطع وتنش ، وتتعارب فيما بينها ، وتمهل العقل والعلم ، والأخذ بالأسباب تصل بسلوها إلى النهاية الأئمية الأئمة ، وإلى القلة والاستكانة التي قررها الله لأمتها (سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) .

هذه سنة الله في هذه الحياة التي لم تبدل على مر التاريخ ولن تبدل .

غاية ما هناك يمتاز المؤمنون بالله إيماناً عميقاً سليماً ، الذين يعملون الصالحات ، ويتبعون الفضائل التي دعاهم إليها الإيمان ، يمتاز هؤلاء عن غيرهم في الدنيا براحة نفسية تتبع دائماً من الإيمان ، ويمتازون في الآخرة بجنات تجري من تحتها الأنهار ، ورضوان من الله أكبر .

وإذا نظرنا إلى التاريخ نجد أنه ينطق في جلاء بصدق هذه القاعدة على الأمم جميعاً كان دينها ، تقوى الأمة حين تأخذ بهذه الفضائل الاجتماعية ، ولو لم تكن مؤمنة بدين ، وتضعف حين تمهل بالأخذ بهذه الفضائل ولو كانت تدعى الإيمان بدين لأن إيمانها حينئذ إيمان شكلي لم يعد للظاهر .

وسنة الله هذه التي نلصقها في وضوح في حياة الأمم السابقة ، يمكن أن نطبقها ونحن مطمئنون على الحاضر والمستقبل .

ونخرج من كل هذا بلبتية واضحة يجب أن يفهمها كل إنسان : وهي أن مظاهر العلم والنزير والبال والقوة والقلبة في هذه الحياة لا يمكن أن تكون دليلاً على سلامة الفكرة وصحة العقيدة .

وقد هزم الرسول وضرب وجرح في غزوة أحد ، ولم يكن ذلك إلا لأن بعض أصحابه أهملوا تأليجه في التكتيك الحربي ، وتركوا مواقعهم التي أمرهم ألا يبرحوها ، فأهملوا الأخذ بالأسباب فأصابهم الهزيمة . . ولم يكن ذلك لأن هؤلاء كانوا ضعاف الإيمان ، أو أن الرسول كذلك أو ترك شيئاً مما أمره الله به . ولكن لأن الرماة لم يتبعوا سنة الله في نظام الحرب ، تركوا مواقعهم التي انتهبها للمشركون وعلموا ردوس المسلمين وظهورهم وأنزلوا بهم الهزيمة .

ويوم حنين وللسلمون كثرة ، أمابهم التروور والتواكل فانهزموا ، وكان معهم الرسول ، وكان ذلك تطبيقاً لسنة الله في كل من يسرب التروور إلى نفسه ، ويهمل الأخذ بالأسباب .

ونحن المسلمين الآن نعلم للساجد ونلو القرآن ونعلم ، ولكن لا نمتدئ ذلك للظاهر الشكلى ، أما الفضائل الاجتماعىة التى أمرنا بها القرآن ، وأما الأخذ بالأسباب التى أرشدنا إليها القرآن فقد أهملناه ، فأصابنا سنة الله . . ذلك بأن الله لا يشير ما يقوم حتى يشروا ما بأنفسهم .

ونخرج من هذا كله بتيجتين :

الأولى : أن كل بحث واختراع علمى إنما هو اكتشافات لبعض مظاهر القدرة التى أودعها الله فى هذا الكون ، وهو يخدم الدين ويؤيده إلا عند اللامنين والذين فى قلوبهم مرض .

والثانية : أن القوة والظلة فى الدنيا فى جميع مظاهرها . تابعة لناموس إلهى ، ومقاييس قائمة على فضائل اجتماعية ، وقواعد عامة للسلوك ، دعا إليها الإسلام ، لا على مجرد الفكرة الدينية وسلامتها أو فسادها ومن هنا لا يصح أن نعتبر قوة أمة وغلبتها وتفوقها على غيرها علمياً أو صناعياً أو عسكرياً دليلاً على سلامة فكرتها عن الدين وإن كان دليلاً على سلامة سلوكها ، ووقائع تاريخ الأمم فى الماضى شاهد صدق على هذه القاعدة أو على هذه السنة الإلهية .

وبناء على هذا — كما يقول رجال القانون — لا يمكن أن نعتبر تفوق روسيا دليلاً على صحة مبادئها الإلحادية ، أو أن نعتبر ضعف المسلمين الآن دليلاً على فساد للبادئ الإسلامية ، ولكن يمكن أن نقول إن تفوق روسيا دليل على أنها أخذت بالأسباب التى جعلها الله وسيلة للتفوق فى الدنيا ، و ضعف المسلمين دليل على أنهم أهملوا الأخذ بالأسباب ، وتركوا معالم دينهم التى تهبى لهم التفوق والظلة والسلطان (سنة الله فى الدين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً) .

١٤ - الدعوة إلى

الله
بالحسن

قال تعالى :

« أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحُكْمَةِ وَالنَّوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ » ..

« سورة النحل »

هذا التوجيه الحكيم الذي يدعونا إليه القرآن ، إنما هو توجيه الخالق الخبير
بنفسيات خلقه ، الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ، يعرف سبحانه ما يشير
النفوس ، حتى تبلغ أقصى غايتها في الثورة ، كما يعرف الطريق إلى إطفاء هذه
الثورة . . . وقد أرسل رسله أطباء النفوس البشرية للمريضة ، فكان لابد أن
يصرفهم بموضع الدواء ، وطرق العلاج والدواء ، ورشدهم إلى الطريقة المثلى التي
يصلون بها إلى أعماق النفوس ، حتى يمسوا فيها مكان الخير - إن كان فيها
خير - ولهذا تجمده سبحانه يوجههم إلى إحسان القول ، وبسط الجميع للناس
في تواضع ولين ، ورحمة وشفقة ، لأن الله يعلم أن هذه هي الطريقة للفضلة
للافتقار ، والتأثير على النفوس ، وجذب القلوب إلى الداعي ، ولو بالعطف إن لم
تستجيب له بالإيمان .

ولو راجعنا أساليب الدعوة التي سلكها كل رسول مع قومه - بما قصه
علينا القرآن - لوجدنا الدعوات جميعها تصطبغ بهذه الصبغة الربانية ، وتسلك
هذا السبيل للذهب الذي اختاره الله لرسله كي يتعلوا به ، ويكونوا قدوة فيه
للدعاة من بعدهم ، وقد صاغهم الله فطراً سليمة ، ونفوساً حكيمة ، يؤمنون الكلمة
الليينة على الكلمة الحشنة ويتقنون إلى النفوس من الطرق السلية ، التي أرشدهم

الله إلى سلوكها ، ثا رأينا من الكافرين برساتهم ، من يهيم بمغوة الحلق
أو شذوذ الطبع ، أو فظاظه القلب ، وكان هذا كله من الضروري لربال جعلهم
الله قدوة وسفراءه إليهم ، وهداتهم للخير في الدنيا والآخرة .

وصدق الله العظيم الذي يقول لصقوة خلقه ، وخاتم رسله ، تمتاً عليه ،
ومذكراً له ما صاغه عليه من رقة القلب ، ولين الجانب (ولو كنت فظاً غليظ
القلب لاتنصوا من حولك) (١) . ومن المفيد في هذا المقام أن نستعرض سوياً
بعض ما قصه علينا القرآن الكريم من الأساليب التي سلكتها رسل الله الكرام ،
في دعوة أقوامهم إلى فكرتهم ودعوتهم ، لأننا سنجد فيها حسن العرض ، وهدوء
الطبع ، واختيار الألفاظ للثبوت ، والمجادلة بالحسنى ، كما تدعو آية سورة النحل ،
يقول الله تعالى (كذبت قوم نوح للرسلين ، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون)
(كذبت عاد للرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون) ويقول (كذبت
نمود للرسلين ، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون) وهكذا مع لوط وشعيب ،
فكان كل منهم عليهم الصلاة والسلام يعرض فكرته على قومه في هذا الأسلوب
للتهنئ الهادئ . الذين (ألا تتقون إني لكم رسول أمين ، فاتقوا الله وأطيعون ،
وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين) .

وما كان يخرج الرسول منهم عن هدوئه وخلقه ، ولا عن الطريقة للثلى في
دعوته حتى حين يشتد به الأمر ، ويلقى منهم العنف والتهديد — فكان يتجه
حينئذ إلى ربه يناجيه ، وما وجدنا منهم رداً متجهماً على تهديد أو وعيد ، فإذا
قالوا نوح (لئن لم تنته يانوح لتكونن من المرجمين) لم يفلظ معهم في القول ،
بل اتجه إلى الله يقول (رب إن قومي كذبون فاقصص بيني وبينهم قصاً ونجى ومن
معى من المؤمنين) وإذا قال قوم لوط له (لئن لم تنته بالوط لتكونن من
المرجيين) . رد عليهم لوط رداً هو النايه في اللطف والهدنة وقال لهم (إني
لعملكم من القائلين ، رب نجى وأهلى عما يعملون) وإذا استمر شعيب عليه
السلام يناقش قومه ، ويحاول أن يجذبهم إليه ويقول لهم (ما أريد أن أخالفكم
إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله) ويذكرهم

(١) سورة آل عمران .

بما أصاب من قبلهم من قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ، لم يجد رداً من قومه على هذا اللين والوادعة إلا أن يقولوا له في تمتت واستملاء (يا شعيب ما تقفه كثيراً مما تقول ، وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز) ورغم هذا التحجيه والتحقير والتهديد ، يقول لهم شعيب في أدب زينه به ربه فلا يتخلى عنه حتى في أشد المواقف (يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً إن ربي بما تعملون محيط) .

وهكذا تجد هذه الصورة للتكررة من الأسلوب للهنب في عرض الفكرة ، وفي المناقشة مهما اشتدت ، وهى الصورة اللاتقة بالهاعى ، وبربه الذى رباه واصطفاه ، وباللعوة الكريمة التى يدعو إليها ، والتى تقوم أولها ما تقوم على العرض والاقتناع والقبول .

ولعل أبرز مثل للدعوة الكريمة فى الأسلوب للهنب ، ما تجده فى قصة موسى وفرعون ، فقد أرشد الله موسى وأخاه هرون ، حين أرسلهما إلى فرعون ، الذى طنى وبنى فى الأرض بغير الحق حتى قال لأتباعه : أنا ربكم الأعلى ، أرعدهما الله إلى هذا الأدب وإلى هذه الحطة القويمة فقال لهما (إذهبا إلى فرعون إنه طنى ، فقولا له قولاً لنا لعله يتذكر أو يخشى) فى الوقت الذى يصف فيه فرعون بالطغيان والفساد ، والتكبر فى الأرض بغير الحق ، يأمر رسوله أن يسلكا معه طريق الحكمة والوعظلة الحسنة ، ويختارا الطريق للهنب ، والكلام اللين الذى يمكن أن يصل إلى قرارة النفوس ، ويلمس ما قد يكون فيها من نواحي الاستعداد ، وكان هذا هو الأليق برسل الله ، كى يكون عملهم فيما بعد قدوة حسنة للدعاة وإن لم يصل إلى قلب هذا الطاغية

وإذا تتبعنا بعد ذلك الطريقة العملية التى نفذ بها موسى عليه السلام وصية ربه نجد الأدب الربانى ، والحكمة البالغة فى دعوته لفرعون ، فعين يترك فرعون اللن عليه بالتورية والرعاية ، ويأخذ فى مساءلته عن ربه فى هزم وسخرية . يحجيه موسى هذه الأجوية التوجيهية بفض النظر عن شتايمه ، اقرأ معنى قوله تعالى (قال فرعون ومارب العالمين ؟ قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ، قال لمن حوله ألا تسمعون) فيستهزى فرعون من هذا الجواب ،

ويدعو إلى السخرية به ، ولكن موسى يستمر يتحدث عن ربه ، ويقول (قال ربكم ورب آبائكم الأولين) ويرد عليه فرعون (قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون) فيتهمه فرعون بالجنون ، ومع ذلك يستمر موسى فى كلامه ، دون أن يلتفت بالآلى هذه الشتائم ، (قال رب للشرق والغرب وما بينهما إن كنتم تقفون) وما كان لومى وهو مشغل بمهمة تبليغ الدعوة أن تصرفه عنها هذه الشتائم ، وهذا السباب ، فإن ذلك كلام لا يضره ، ولهذا أهمله وركز كل اهتمامه فى ذكر ربه رب السموات والأرض رب الخلق ورب الشرق والغرب .

وحين تضايق فرعون من جواب موسى واستمراره فى ذكر ربه بهذا الوضع ، لجأ إلى التهديد والوعيد وقال له (لئن اتخذت إلها غيرى لأجلنك من السجينين) وأنت تعرف مصيرهم فأجابه موسى فى هدوء وأدب (أولو جنتك بشئ مبين ؟) وكان هذا الأسلوب الهادئ ، هو الذى جر فرعون إلى مناظرته حين جمع السحرة أجمعين فكانت النتيجة أن هؤلاء الذين جلبهم ليستعين بهم ، خروا ساجدين لرب العالمين رب موسى وهرون ، وصاروا أمام قومهم أول للؤمنين وتخلخلت بذلك صفوف فرعون ، وخارت نوايا معزائمه ، وإن بقى على دينه وعناده .

هذه القصة قصة الأدب الرفيع فى الدعوة إلى الله ، مهما بالغ للدعوة فى جبروته وعنايته ، وهى أعلى مثل وأعظم قدوة للدعاة فى كل زمان ومكان ، وبوجه أخص للدعاة الناصحين ، حين ينصحون إخوانهم فى الدين ، وشركاءهم فى العقيدة ، فإذا كان الله قد اختار هذه الطريقة اللينة الملهذبة فى حجاج موسى لفرعون الطاغية ، فلأن تباعها فى مناقشاتنا ونصائحنا ومجاجباتنا نحن المسلمين بضنا مع بعض أولى والأهم .

وفى توجيه الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فى دعوته للناس إلى الإسلام خير قدوة للداعين من أمته ، وهو نفس التوجيه الذى وجهه لرسله جميعا إليه من قبل يقول الله لرسوله « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وللوعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي

هي أحسن) ويقول (ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم) ثم يقول في آية مدنية (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) قد اختار له ربه بهذه الآيات أن يسلك في دعوة المخالفين سبيل الحكمة والساد ، ويختار للناسبات والأوقات والألفاظ ، ويدخل الى نفوسهم باللين من القول ، وللؤثر من النصح والتوجيه ، ولا ينلظ معهم حين يجادلهم ، بل يلتقي الحجة القوية ، ويسوقها لهم في بساطة وجه ، وحلاوة لسان ، فإنه إن لم يكسبهم في صف المؤمنين للمستجيبين لله والرسول ، فلا شك أنه سترك في نفوسهم أرا طيا من عذوبة لسانه ، وطيب خلقه .

ولقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما يتوالى عليه سيل الإيذاء والاضطهاد ، ومع ذلك لم تر خصما من خصومه ، يأخذ عليه أنه كان جاف الطبع ، سيء المناقشة ، بل قالوا عنه من شدة جاذبيته لهديته ، وتأثيره على نفوسهم محو كلامه ، ورقة حديثه ، وبما يتلوه من القرآن ، قالوا عنه إنه ساحر مبين ، وحين أخذ هرقل قيصر الروم يسأل أبوسفيان عن محمد صلى الله عليه وسلم وكان لا يزال مخالفا له ، لم يجد أبوسفيان مفعزا في رسول الله ، وما كان أشد رغبته في أن يجرحه أمام هرقل ، ولكنه برغم أنه لم يقل عنه إلا ما يزيه ، ويرفع من شأنه ، « والفضل ما شهدت به الأعداء » .

وبرغم ما تدعو إليه هذه الآية وأمثالها ، من حسن الخلق في المناقشة ، وسلوب سبيل الحكمة والوعظة الحسنة ، وهي كلها فضائل قيمة — برغم هذا نجد بعض المفسرين يقولون : إنها مفسوخة بآية السيف أي بالآية التي تدعو إلى القتال — وأنا لا أرى رأى هؤلاء ، لأن معنى كلامهم أن الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والوعظة الحسنة ، وسلوب الحجة الواضحة في المناقشة والاقناع ، قد بطل كل ذلك وحل محله السيف ، فأصبح هو الطريق لدعوة الناس إلى سبيل الله ، وهذا غير مستساغ ، ولا معقول ، فليس معنى الأمر بالقتال أن تتشقق الحسام لكل مخالف ، تهوى به على رأسه ، ولو كان مسلما ، موادعا ، بل لابد أن يدعو إلى الله ونسلك الطرق الحكيمة في الدعوة ونسوق الحجة الواضحة على ما ندعوا إليه .

أما السيف الذى أمرت الآية باستعماله فلرجل مخالف معاند ، لج فى عناده ولجأ إلى القوة ليعترض سبيل الدعوة ، ويؤذى إخواننا المسلمين ، السيف لهذا فقط لا لكل مخالف ، وتكون القوة حيثند لتأديب المعتدين مقابلة للقوة بالقوة ، والسيئة بالسيئة (وقَاتِلُوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا إن الله لا يحب للمتدين) وليس مما يشرف الإسلام ، ولا للتبسين إليه أن يقال إن الدعوة إليه بالحكمة والحسنى وبالدليل الواضح قد بطلت ، وحل محلها القوة .

نم ليس هذا بما يزين الإسلام . ويرفع من شأنه ولكن يزينه أنه يتمد الحجة الصادقة فى أسلوب عف حسن ، وسيلة أولى لإقناع المخالفين ، ولا يرضى حق بالكلام الحشن القليظ فى الدعوة ، بن السيف والدفع ، نم هذا هو ما يشرف الإسلام بين الدعوات ، لأنه الطريق الطبيعى لكل دعوة وفكرة فى أى عصر من عصورها ، عصر ضعفها أو عصر قوتها ، فلا يستغنى داع مطلقا وفى أى وقت عن أن يتزود بخير الطرق ، وحسن الخلق ، فى دعوته إلى فكرته ومبادئه ، مهما كان وراءه من القوى التى تسنده ، وقد أصبح للدعاة الآن مدارس تقوم بتبهيئتهم وإعدادهم وتسلحهم لا بالسيف بل بالطرق السامية الآلية القائمة على أحدث ما عرف من نظريات فى علم النفس كي يعرفوا للدخل السهلة إلى نفوس الناس . ويتجنبوا للزلقى الذى تمكس عليهم مقاصدم .

فهل يعقل — وقد وصل الناس إلى هذا بتحكيرهم — أن ينهى الله الخبير بالنفوس عن استعمال الدين والحكمة فى دعوتها إلى الدين ؟! هل يعقل بعد أن تنفن الناس فى إعداد الدعاة وتبهيئهم أن تقول : لا داعى لهذا كله فقد إبطته آية أخرى وشرعت محله شرعية السيف والدفع ؟!

يكفى أن نستخير فى هذا المجال بقول الله تعالى لرسوله (ولو كنت ظفرا غليظ القلب لاتقصوا من حواك) قد امتن الله على رسوله بأنه الآن جانبه ، ورقق قلبه ، وجعله عذب اللفظ ، سهل التحدث والتخاطب ، حتى كان ذلك سببا لتجميع الناس حوله وحجمهم له . وقد رأينا الشعر يتعرض لهذه النقطه وبدلى برأيه ودفاعه ، فهذا شوق رحمه الله يقول فى قصيدته « نهج البردة » :

قالوا غزوت ورسل الله ما بشوا قتل نفس ولا جاءوا لسفك دم
جهل وتضليل أحلام وسفطة تفتت بالسيف بعد الفتح بالقلم
لما أتى لك عفوا كل ذى حسب تكفل السيف بالجبال والعلم
والشر إن تلقه بالخير صقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينصم

وفي البيت الأخير يضع شوقي نظرية الإسلام في معاملة مخالفه ، فإن أثاروا
الشر واعتدوا على المسلمين ، قابلهم المسلمون بالمثل ، وتكفل السيف بهم ،
لأن هذا هو الهواء للناس ، وإن سألونا سألناهم ، وعشنا معهم في أمان
وسلام .

« وبعد » فهل نلطفن إلى هذا كله نحن الدعاة إلى الله ، لقد تسلمنا مقاليد
الدعوة إليه بعد رسله ، وأصبحنا قوامين على دعوته ، فمن واجبنا إذن أن نتخلق
بأخلاقيهم ، ونسلك الطرق التي سلكها رسله في الدعوة إليه ، وأن نكون في
وعظنا ونصيحنا ومناقشاتنا مثالية للدعاة فنصح في شفقة وهدوء وتوجه في
لين ويسر ، ولا نجيء الفرد بمعاييه أمام الناس ، فربما يدفعه ذلك إلى العناد .
بل ننصحه في خفاء فإن ذلك أجدى عليه وعلى الدعوة .

وعلينا كذلك أن نضع كل شيء في موضعه وأن نزن الأمور كما هي بميزان
الحكمة فلا نبالغ في الأمر اليسير ، ولا نقرط في الأمر العظيم ولا نرفع السنة
واللندوب إلى مكان الواجب ولا ننزل بالواجب إلى مكان السنة واللندوب .

وعلينا كذلك ألا نتمسك بالقشور وترك الباب ونهمل أم ناحية في
الإصلاح ، وهي إصلاح الخلق وعلاج النفس وحسن توجيهها .

إن كثيراً من الوعاظ والناصحين قد يكون سبباً في تنفير الناس من الدين
وخروجهم عن الطريق للستقيم ، لا كراهة في الدين ، ولكن كراهة في
الداعين إليه وللدعوى حمايته لأنهم لم يدعوا إلى الله بالحكمة واللوعة الحسنة ،
إن الصعاة الخارجين عن الطريق القويم ، هم مرضى النفوس ، والراعظون
الناصحون هم الأطباء والأساة فليعلم أن يترقوا بمرئياتهم ، ومطوهم من الدواء

ما يناسب حالهم ، ويداوى أمراضهم ، ويشقى أسقامهم ، حتى يجدوهم أخيرا
بجانهم أصحاب النفوس أتوا الروح أعضاء صالحين عاملين .

وقد روى عن أسامة بن زيد مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
« لا ينبغي لأحد أن يأمر بالمعروف حتى يكون فيه ثلاث خصال يكون علما بما
يأمر ، عالما بما ينهى رفيقا بما يأمر رفيقا بما ينهى » وصدق الله العظيم الحكيم
في توجيهه لرسوله الكريم (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتى هي أحسن . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو
أعلم بالمهتدين) .

١٥ - الوعد الحق

قال تعالى :
« وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » .
(سورة النساء)

ترتفع أصوات كثير من المسلمين في هذه الأيام ، ويتساءلون عن أثر الوعد
الكريم الذي وعدهم الله في القرآن ، وكتب على نفسه أن ينصرم ويحقق
العزة لم ولا يجعل للكافرين سبيلا عليهم ، وهم يرددون قوله في كل وقت
(والله العزة ورسوله وللمؤمنين) وقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين
على المؤمنين سبيلا) وينظرون إلى حالتهم التسة ، ووقعهم في غالب الدول
للتعمره غير المسلة ، ويقارنون ذلك بما تلقاه هذه الآيات في آذانهم ، وتصبه
في قلوبهم ثم يتصايحون : أين العزة التي كتبها الله لنا ؟ وأين هو وعد الله ؟
وهؤلاء اللسائلون الذين يستثون عن وعد الله ، ويتظاهرون بالجبد في البحث عن
العزة ، وحب الغلبة ، هؤلاء في حاجة إلى أن نسألهم : من أتم أيها اللسائلون
في نظر الدين ؟ وهل تعرفون مكانكم الذي تخفون فيه من تعالجه ؟ قريون أتم
أم يبدون ، هل أتم حقيقة مؤمنون ؟

فاذا لم يعرفوا على تسمية للؤمن في عوسهم ، ولا على اتساق مجتمهم مع روح
الإسلام وتعالجه ، فليس من حقهم أن يتصايحوا حيثذ ويقولوا : أين العزة التي
كتبها الله لنا ؟؟؟

إن العزة ليست عطاء ، ولا مانعة نزل عليهم من السماء ، ولكنها ثمرة
مجهود شاق من الأعمال ، التي ترتكز على الإخلاص ، وتلبث من الإيمان ،

وفي سبيل تحقيقها وجه الله المسلمين إلى العمل للشر للفتن ، في كل فرع من فروع الحياة ، وجعل العمل في الحقل وللصنع والشارع والديوان جهاداً في سبيل الله ، متى أخلص العامل النية في الوقت الذي كره إليهم البطالة والكسل حتى يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه « لأن يأخذ أحدكم حبله فيستطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » ولم ينظر نظرة رضا أو عطف لهؤلاء الذين يتقطعون للعبادة ، تاركين للساحمة في النشاط الحيوي للمسلمين ، ظانين أن ذلك هو الطريق الأمثل في الإسلام ، لكسب رضا الله ، بل فضل عليهم هؤلاء العاملين الكادحين في عمارة السكون : القاعين بخدمة أنفسهم وجمعتهم ، فمن أنس رضى الله عنه قال : « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فثنا الصائم ومنا للقطر ، قال فزلنا منزلاً في يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب السماء ، فثنا من يتقى الشمس يده قال : فسقط الصوام ، وقام للقطرون ، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ذهب للقطرون اليوم بالأجر كله » .

وهكذا يدفع الرسول أمته إلى العمل للشر ، ويحذوهم عن التواكل ، ويرخص لهم في ترك العبادة التي تميزهم عن السعي والعمل لعمارة السكون ، وأكثر من هذا دلالة على هذه الروح الإسلامية للقدرة للعمل ، ما روى عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ، قد منح جماعة أماله بما أنه يصوم النهار ويقوم الليل ويقطع للعبادة ، فسأله الرسول عن من يطعمه ويسقيه قالوا كلنا يارسول الله قال : كلكم خير منه .

أرأيت بعد هذا — أيها السليم الباحث عن العزة أكثر من هذا دلالة على تقدير الإسلام للعاملين وعنايته بأن يكون أتباعه مبرزين في كل ناحية من نواحي الحياة فلا يكون فيهم عاطل ، ولا كل على غيره ؟ ١٩ .

فهل حقق المسلمون المتصارعون هذا المعنى في نفوسهم ، وفي أعمالهم ، وهل عملوا على أن يكون المجتمع الإسلامي خلية دوية على العمل ، لا تبرف البطالة أو الكسل ، أو أن الأمر على عكس ذلك ؟ ٢٠ .

لقد كان عمر رضى الله عنه يضرب بدمته هؤلاء القاعدين للتواكلين الذين

يعيشون كلا على غيرهم ، شعروا منه بمقدار خطرهم على مجتمعاتهم ، وخوفاً من أن تسرب هذه الروح العاجزة إلى الأكثرية من المسلمين ، فيصبحوا أمة واهنة ضعيفة ، فقع فرصة سهلة مستغاة للعاملين المجددين من الأمم .

والله حين كتب العزة للمؤمنين ووعدهم بإياها أراد بهم العاملين الخالصين الذين جمعوا بين صحة العقيدة وجودة العمل ووصفهم في كتابه بأنهم (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) ولم يرد بهم هؤلاء القوالين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، بل رسم في صراحة ووضوح طريقة تحقيق وعده وبين من هم هؤلاء اللوعدون ، وذلك في قوله عز من قائل (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، ولنمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً) فالوعد إنما هو للمؤمنين العاملين أعمالاً صالحة متقنة ، القاعين بما عهد إليهم بأمانة وإخلاص عتقين في أعمالهم توجيه رسولهم (إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أتقنه) .

فأين للتصايحون . . . من هؤلاء ١٢ .

« ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ، وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا نحن نحسن الظن بالله ، وكذبوا ، لو أحسنوا الظن لخلصوا العمل » هكذا رسم لنا الرسول الصورة الكاملة للإيمان وللمؤمنين ، وقد حكى لنا القرآن قصة جماعة قوالين ، أرادوا أن يصفوا أنفسهم أوصافاً لم تهبها أعمالهم ، فلم يرتض الله منهم موقفهم ، وأرشدهم إلى الطريقة التي يستحقون بها ما يطمحون إليه فقال (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ، وإن تطيعوا الله ورسوله لايترككم (لا يتنصركم) من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم ، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله لم يربوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) . وقد رد الله عليهم هذا الرد لأن مرتبة الإيمان تقتضي الإخلاص وتقرض على صاحبها حسن العمل ولما يصلوا إلى ذلك بعد .

وليس للمسلمون اليوم بأفضل حالة ، ولا أحسن عملاً من هؤلاء الأعراب ، فهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يدعون الإيمان وليسوا أكفاء لهذا الادعاء ، ويلقبون أنفسهم ألقاباً ضخمة من العارف بالله ، وللؤمن ، والتقى ... الخ ، دون أن يدقوا ثمن هذا من جهودهم وإخلاصهم فكيف ينتظرون إذن أن يحصلوا على المجد دون ثمن ، ويصلوا إلى العزة ، دون أن يدفعوا مهرها ۱۱۱؟

هل يجد المسلمون فيما بينهم الآن روح الناصر والتناصح ؟! وهل يحرمون على العدل في أعمالهم وأحكامهم وهل يتواصون بالحق والصبر .. وهل .. وهل .

إن الله قد وضع للمجد أسساً ، وضعبها القرآن ، وطبقها الرسول ، وصاحبه المخلصون ، فوصلوا إلى القمة ، وعمال أن تشير سنة الله ، فمن لم يستمد على هذه الأسس ضل وزل ، ولم يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً ولا تنمعه الأسماء ولا يجديه الادعاء ۱۱۱ .

وما لي أتعب نفسي في الرد على هؤلاء المتصالحين المترفين ؟ وقد رد الله في القرآن على أولئك من المسلمين ، الذين أصابهم فترة من الضعف النفسي غفلوا أمر الرسول وتركوا إرشاداته في غزوة أحد فزلت بهم الهزيمة ، وتقلب عليهم المشركون ، فرفع بعضهم صوتهم متصالحين ، أين النصر الذي وعد الله رسوله والمؤمنين ؟! كيف تقلب وفينا رسول الله ؟ وكيف يلتصق علينا عباد الأوثان ؟! شكى الله ذلك في القرآن ورد عليه ، ليسوق العبرة إلى كل مسلم ويوضح الطريق لكل ضال ، ويحدد العالم لكل حائر ، ولا يجعل لأحد حجة ولا سبيلاً .

قال تعالى في سورة آل عمران (أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم ، إن الله على كل شيء قدير) ثم فهزيمة المسلمين يوم أحد في الليدان كانت بعد أن خالفوا ما أمرهم به الرسول من « البقاء بأماكنهم لا يرحوننا على أية حال » ، وتلاحقوا يجرؤون سراعاً إلى حيث يجمعون أحباب الكفار للترمين ، فاقبل نصرهم هزيمة ، وقوتهم ضعفاً ، وتبدل أنسهم خوفاً ، ولذا رد الله عليهم حين تساموا — غافلين — كيف ينهزمون ، ومن أين تأتيهم المصيبة وقال لهم إنها جاءتكم من أنفسكم ، وبسبب خروجكم عن

الخطبة التي وضعها الرسول لكم ، فلم يخلف الله وعده ، ولكنكم أنتم الذين خالفتم سنته ، وخرجتم على أوامر رسوله خفت عليكم الهزيمة (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويفوعن كثير) (وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وقد قال رجل لإبراهيم بن آدم ، يقول الله عز وجل (ادعوني استجب لكم) فما لنا ندعو فلا يستجاب لنا ؟ قال إبراهيم من أجل خمسة أشياء قال وما هي ؟ وقال : عرقتم الله فلم تؤدوا حقه ، وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه وقتلتم نحب الرسول ، وتركتم سنته ، وقتلتم نلعن إبليس وأطعتموه ، والخامسة تركتم هويكم ونظرتم في عيوب الناس ، وهذه ثلاث رجل حكيم ، وتصوير مؤمن خبير ، نستطيع على ضوء حكمته أن نعرف كذلك لماذا لم يتحقق للمسلمين وعد الله في نصرهم وتوفير السيادة لهم .

فهل عرف طلاب العزة وهم قاصدون . أنهم داء الحياة ، وأنهم المتمدنون الجنة ، حين ضيعوها وأصبغوا حبة على الإسلام الأبي المزيز ؟ هل عرفوا أن وعد الله حق وقوله صدق ؟ (وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون) .

١٦- وكفى بالله شهيدا

قال تعالى :

«وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ،
وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا» .

« سورة النساء »

يسمع الإنسان أحيانا بعض آيات من الله كـر الحكيم فتبرز لها نفسه اهتزازاً قويا وتقع منها موقعا عميقا ، وبحس لها حلاوة وتأثيراً ، كأنه لم يسمعها ولم يقرأها من قبل وقد تكون لهذه الحالة دوافع خاصة في النفوس أحيانا ، تجعلها — حين تسمع القرآن — أكثر فهما وإدراكا له وإحساسا به منها في أي وقت آخر ألمس هذه الحالة في نفسي كثيرا ، وكنت أنهم حتى بالبلادة ، وعدم الرقة ، وأخشى أن يكون ذلك فيها نوعا من عدم التوفيق ، حتى وجدت كثيرا من إخواني يحدثنني عن أنفسهم ، بما لمسته في نفسي من قبل ، ويخشون ما أخشاه وسرى بنا الحديث إلى موقف لعمر بن الخطاب رضى الله عنه يشبه هذا الموقف من بعض الوجوه ، وهو من نعرف فهما وإيمانا وعمقا وإدراكا لكل ما نزل من القرآن تذكرنا موقف عمر حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ، فذهل وخرج يشرب كل من قال : إن محمداً قد مات ، كأنه استعظم على حيييه ورسوله وصفي ربه أن يلحقه الموت كما يلحق الناس جميعا ، وكأنه لم يسمع ولم يقرأ من قبل قوله تعالى (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) .

فظل يزجر في الناس ويهرم عن هذا القول ، حتى خرج له أبو بكر ، وأسمعه هذه الآية التي سمعها وقرأها مراراً من قبل فأفاق من دهره ، وشعر كأنه سمع آية لم يسمعها ولم يحفظها من قبل ، ووقعت الآية على نفس عمر الهاتجة الثائرة الفائرة ، كما يقع الماء على النار للتأججة ، فهذا وعادت إليه نفسه الواعية الدائرة وهو يقول : كأنني لم أسمع هذه الآية قبل الآن . .

ولئن كان لعمر رضى الله عنه في هول المفاجأة بعض المبررات في دهره عن الآية لموعلي كل حال عمر ، ونحن نحن . . فإن مرت علينا آيات لم تصل إلى أعماق نفوسنا أحياناً ، ثم إذا بها فجأة ولظروف محيطية بالإنسان ، تصل إلى قاع النفس وتعلأ جوانبها فتضئ القدين شغلنا الدنيا حتى هجمت علينا ونحن واقفون بين يدي الله فجعلتنا نهم في كل مكان أو تنسكب في كل شيء . ، بينا الجسم يتحرك تحركات المصلين ومع ذلك فإن الله يتجلى أحياناً على الإنسان ، فيبه جرة من الذكر والتسكع فيه ، وفي آياته فتضمره سعادة يحس من أجلها كأنه أسعد وأوفر حظاً من الملوك وأصحاب الللايين ويفهم حقيقة ما قاله بعض النساك حين شعر بهذه اللذة : نحن في حالة من السعادة لو شعر بها أصحاب السلطان لقاتلونا عليها .

دفعني - أختي - إلى هذه الحواطر حالة مرت بي ، وأنا أصلي في الروضة الشريفة خلف إمام المسجد النبوي ، وهو رجل قد وهبه الله فيما وهب حسن تلاوة القرآن في الصلاة استمعت إليه وهو يقرأ قوله تعالى : (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً) (١) . . استمعت إلى هذه الآيات ، كأنني أستمع إليها لأول مرة في حياتي . فاهتزت نفسي اهتزازاً قويا لقول الله يصف رسوله محمداً بهذه الأوصاف (شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً) وأشهد أنه كان لوقوفي بجانب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبمكان سعد بالرسول ومحابته من قبل ، أشهد أنه كان لهذا الجوارح الذي يحيط بي ، فضل كبير في التأثير النسياني ، الذي استولى علي ، وجعلني أحس هذه الآيات إحساساً جديداً كأنني لم أسمعها

من قبل ، وأنا الذى أحفظ القرآن منذ صغرى ، وأكرره كثيرا ، بل كنت
فسرت هذه الآيات لطلابي منذ شهر في معهد للدينه للتوره .

جلست بعد الصلاة ، مأخوذا بهذه الحاله مسرورا بها في نفسى ، بل مسرورا
بنفسى من أجلها ، فالوصول بالنفس إلى هذه الحاله شيء يسر ، وأخذت أتأمل
في ثناء الله على رسوله ، وقد أسعدنى الله ، فجئنى أعيش شهورا بحواره ، أصلى
بمسجده ، وأسلم وأصلى عليه كل يوم مرات ، وأقوم بتفسير القرآن في أرض
القرآن . . جلست أفكر متأثرا بهذه العوامل هذا هو محمد بن عبد الله الذى
يشئى عليه الله . يشئى عليه الحق القوى الأسمى ، ما أعظم محمدا ۱۱۱ .

إن الإنسان ليتنفس ويغفل له وهمه أنه قد ملأ الدنيا إذا سمع كلمة ثناء ومدح ،
ولو من منافق كذاب ، وغافل جهول ، وإن أحب شيء إلى الناس أن يشئى
عليه الناس ولو بالثافه من الصفات .

ولكن هذا محمد يشئى عليه ربه ... فهل تستطيع اللغه بثروتها أن تعبر هذا
للقوف الخالد ، وأن تبارن بين عبد من عباد الله بمدحه الله ، ويشئى عليه في كتابه
الحاله ، وبين عباد آخرين همهم في الحياه أن يمدحهم إنسان بكلمة تمر على شفاههم
أو تأخذ طريقها إلى صحيفه تندثر بعد حين ۱۱

استغفر الله أن مجرد المقارنه اعتداء على هذا اللقام الأسمى ، لكننا كلنا
مضطرون إليها ، حسب أفهامنا وعقولنا حتى ندرك الفرق الشاسع بين اللقامين .

وإنما كانت اللغه عاجزة تماما عن تصور هذا اللوقف لأنه موقف روحانى ،
يخص الروح ، هى التى تشرب به ، وتبر عنه بأساليبها الروحيه ، وكلاصفت وممت
كلما كانت أكثر إدراكا لهذه المقارنه ، وهذا التصور ، وكانت تبعا لذلك أكثر
تأثرا وتقديرا لهذا التقدير الربانى لعبد الله ورسوله حتى لتنهف كل روح من
الأعماق ، وهى سعيدة بهذا الخفاف . . ما أعظم محمدا ۱۱۱ . ؟

إنى أتأمل طويلا في وصف الله لرسوله « وسراجا منيرا » رجل من البشر
يصفه الله بأنه سراج منير ، ما أبدع هذا الوصف ! وما أجمله حين يصفه الله العالم
بقيم خلقه على عبده ومصطفاه ! وما أعظم هذا العبد الذى حاز هذا العظم وهذا

التقدير . نعم ما أعظمه لا تؤاخذني يا أخى ترانى ألف وأدور حول هذا العير
الطيب الذى تنفحه هذه الآيات دون أن أغير كثيراً فى الألفاظ . . ألم أقل إن
اللمعة عاجزة ؟ ! !

سارت بن تأملانى إلى آيات أخرى تشبه تلك الآيات وتلوت قول الله عن
عبد ورسوله : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) وإلى قوله تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله
فاتبون ما يحبك الله) وقوله : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) ثم فز ذهنى
إلى آية تجمع كل ثناء ، وهى شهادة من الملى الأعلى لرسوله : (وإنك لملئ خلق
عظيم) إذ ليس بعد هذه الشهادة شهادة ، ولا بعد هذا الثناء ثناء ! !

ولو تحمست الدنيا كلها بما فيها من الإنسان والجان ، ونطقت بكلمة حق وثناء
ما وازنت كلماتها كلمات الله : (وإنك لملئ خلق عظيم) .

هكذا يثنى الله على رسوله وهو خالق الخلق ، وباعث الرسل ، الطيب القيم
خلقه ومزله ، يثنى ، وثناءه حق وتسميف ومظيم — ويحصل طاعته فى طاعة
الرسول — وفوق ذلك كله يتولى حراسته وصيافته ، ويعلم بذلك ليطمئن
ويحضى فى أداء رسالته غير هباب ، مرتكناً على وعد ربه ، حتى يصل إلى غايته
(والله يحصمك من الناس) ولم يتركه يدافع عن نفسه ويرد مختلف الاتهامات
التي وجهها إليه أعداؤه ، بل تولى الدفاع عنه ، ورد السهام للوجهة إليه ، وسجل
ذلك فى كتابه الخالد ، فخينا يتهم الكفار رسوله بأنه صار أبتر لا ولد له لا يترك الله
رسوله ، يرد عليهم بنفسه ، بل يتجلى عليه بصفته ، ويحصى عنه بكلام يزله عليه
ليثوره هو وكل من يأتي من بعده ، ويرفوا بغيرة الله على رسوله ودفاعه عنه :
(إن أعطيناك الكوثر ، فصل لربك وانحر ، إن شئت لك هو الأبر) هل ترى
لحمد كلمة فى هذا الرد القوي ؟ كلا إنه كلام ربه الذى يهدى الكوثر ، برغم أنوف
الشائين ، ثم يستنهم بما أرادوا أن يصفوا به الرسول ويرد عليهم سبهم له . .
نعم يرد عليهم سبهم .

من الذى يد ؟ محمد .. أولاده أزواجه أصحابه .. كما اعتاد الناس فى دنيانهم ؟
لا . لا يا أخى إنه ربه القوى القادر ، الخالق ، مالك للكل ، ومالك يوم الدين .
أى شرف وأية منزلة وكرامة لهذا العبد الذى اصطفاه الله وحماه ، وأثنى عليه ،
ودافع عنه ؟ (وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا) .

ما أعظم محمدا ۱۱۱

وما أسعد أمته به لو أطاعته ا وسارت على مناهجه ۱۱. وما أسعدها به
فى الدنيا هاديا ، وفى الآخرة شفيحا ۱۱
رب : اهدنا بهديه فى الدنيا ... واجعله شفيحاً لنا يوم ترحى شفاعته . آمين .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
افتتاح	٣
مقدمة	٥
١ - الدين والدنيا	٩
٢ - المترفون ودعوات الرسل والمصلحين	١٤
٣ - الاسلام وزينة الحياة الدنيا	٤٣
٤ - علاقة المسلمين بغيرهم	٦٣
٥ - رمضان ونزول القرآن	٧٧
٦ - الصيام	٨٣
٧ - ذكرى بدر	٨٩
٨ - أعيادنا	٩٧
٩ - الحج	١٠٣
١٠ - الهجرة أو الصراع بين العقيدة والعاطفة	١٣٦
١١ - بين الأمس واليوم	١٥٥
١٢ - كيف نفهم الاسلام	١٦١
١٣ - سنة الله في رفق الأمم	١٦٧
١٤ - الدعوة إلى الله بالحسنى	١٧٦
١٥ - الوعد الحق	١٨٤
١٦ - وكفى بالله شهيدا	١٨٩

اللائحة القومية للطباعة والنشر

نبذة عن المؤلف :

الاستاذ عبد المتعم النمر حائز
لشهادة السامية مع التخصص وهو
عضو المكتب الفنى بالازهر ، وله
عدة مؤلفات متداولة منها :
الاسلام والمبادئ المستوردة -
المساواة فى الاسلام والمدنية
الغربية - الاسلام والشيوعية -
تاريخ الاسلام فى الهند ، فضلا
من المقالات والأبحاث فى الصحف
والمحاضرات فى الاذاعة والتلفزيون
والاندبة الثقافية والدنية .

هذا الكتاب :

الكتاب دراسات تحليلية تهدف الى بيان منهج الاسلام فى علاجه
لمشاكل الحياة ، والى تقديم المبادئ والتعاليم الاسلامية
صافية ، والى تصحيح افكار بعض الناس مما علق بها من تنافر بين
الدين والحياة ، والى أن الاسلام يعمل على ايجاد الامة القوية
المؤيزة فى كل جانب من جوانب الحياة المادية والروحية .

الدار القومية للطباعة والنشر

Bibliotheca Alexandrina

0210349